

اسلام اپنی نگاہ میں

تصنیف: ولیم چٹیک

ترجمہ

سہیل عمر

حصہ دوم

فہرست

06	حصہ دوم ایمان - اسلام اور ایمان
21	اصول و شرائط
25	تیسرا باب توحید..... پہلا کلمہ شہادت
29	خدا
34	شرک
40	آیات خداوندی
46	تعمیر آیات
54	اسماءِ الہیہ
65	کلام
69	ذات و صفات
77	رحمت اور غضب
80	قرب و بعد
85	تذریہ اور تشبیہ
88	تذریہ
89	تشبیہ
89	توحید
91	نقشِ اول
98	نقشِ دوم
101	نقشِ سوم
	رحمت غضب سے بڑھ گئی
	اقبال خداوندی
	غیب و شہود

104	ارض و سماء
115	فرشتے
117	فرستادگانِ غیب
121	نور
126	فرشتوں کی نورانیت
132	آدم خاکی
135	ارواح و اجسام
145	وجودی ناری
154	نفس
157	خیال
161	خلاصہ
163	پیمانہ تقدیر
172	خیر و شر
180	آزمائش
187	آزادی و اختیار
197	مخلوقات کا اصولِ تنوع
203	نوع انسانی
213	عبد اور خلیفۃ اللہ
219	شہنشاہِ مہربان
223	مراتبِ تخلیق
232	باب چہارم نبوت — انبیاء کا پیغام — شہادتِ ثانی

234	نبی اور رسول
237	امانت الہی
242	اہل بیت انسانی
247	ابلیس و آدم
256	بہوڑ آدم
261	غفلت
266	ذکر
273	آیات خداوندی کے رویہ
278	ہدایت اور گمراہی
289	قلم
297	دست قدرت
311	اسلام اور دیگر ادیان۔۔ نبوت عام اور نبوت خاص
322	یہودیت اور مسیحیت
338	القرآن
352	قرآن کے اسماء
360	محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
367	بشارت اور انتباہ
384	باب پنجم آخرت۔۔ موت و حیات کے مرحلے
390	موت و حیات
393	دنیا اور آخرت
400	قبر

- 405 اختتامِ عالم
- 410 قیامت
- 428 جنت اور دوزخ
- 437 نفس کی آشکارائی۔۔ صورتِ الہیہ کا قیام
- 445 خیال
- 456 عالمِ رویا
- 461 برزخ
- 469 فرشتوں کا سامنا
- 479 روزِ جزاء
- 489 مسلم فکریات باب ششم
- 495 اسلام کے ابتدائی عہد میں ایمان کا بیان کیسے ہوا؟
- علمِ کلام
- 512 تصوفِ نظری
- 515 فلسفہ
- 522 فہم و ادراک کے تطہین
- 539 علمِ کلام کی عقلیت
- 543 فلسفے کے تجریدی افکار
- 552 تصوف: مشاہدہ حق

حصہ دوم

ایمان

اسلام اور ایمان

حدیث جبرئیل میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ ”تم ایمان لانا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یومِ آخر پر اور یقین رکھو تقدیر پر اور اس کے خیر و شر پر۔“

بادی النظر میں یوں لگتا ہے کہ یہاں ”ایمان“ کی تعریف متعین کی جا رہی ہے۔ لیکن غور کیجیے کہ آپ کے قول میں ”ایمان“ کا لفظ وہر لایا گیا ہے۔ کسی چیز کی اگر تعریف متعین کرنا مقصود ہو تو اس لفظ کی تعریف خود اسی لفظ سے نہیں کی جاتی۔ پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنحضرت ایمان کی تعریف نہیں کر رہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کے مخاطب جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ انہیں یہ بتانا ہے کہ کس چیز پر ایمان لانا درکار ہے۔ صرف ایمان لانا اور یہیں تک رک جانا کافی نہیں نہ ہی صرف ”اللہ پر ایمان“ لانا کر رہ جانا کافی ہے۔ ایمان کے دیگر ارکان بھی ہونا ضروری ہیں اور جب تک مذکورہ بالا تمام ارکان پر انسان کا ایمان نہ ہو اس کا ایمان، ایمانِ اسلامی شمار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان ہوگا مگر کسی اور قسم کا ایمان۔

ایمانِ اسلامی کے ارکان ایمان پر بات کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ خود لفظ ”ایمان“ کی تعریف مقرر کر لیں بلکہ یوں کہیے کہ عربی کے اصطلاحی لفظ ”ایمان“

کی تعریف متعین کر لی جائے۔ یہ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ”ایمان“ Faith کے بارے میں انگریزی میں جو تصورات عام طور پر پائے جاتے ہیں وہ ایمان اسلامی کے ضمن میں سراسر بے معنی ہو جاتے ہیں۔

انگریزی میں عموماً Faith اور Belief کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا۔ ولفریڈ کیغول سمیٹھ نے البتہ اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس لفظ کے عربی معانی سے اگر صرف نظر بھی کر لیں تب بھی اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ Faith (ایمان) کے انگریزی لفظ کو Belief (اعتقاد) سے الگ کر کے دیکھا جائے اور ان کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کیا جائے۔ انگریزی میں جب یہ کہا جائے کہ فلاں شخص اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے۔ (believes in) تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص کو اعتماد ہے کہ وہ بات درست ہے، سچ ہے لیکن کہنے کا مطلب اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا یہ اعتماد غلط ہے اور وہ تمام قرائن کو نظر انداز کر کے ایک غلط خیال پر قائم ہے۔ اسلامی زبانوں میں جب ”ایمان“ کا لفظ بولا جائے گا تو اس میں ایسی کوئی منفی بات سمجھی نہیں ہوگی۔ یہاں ایمان ایک اعتماد ہے جس میں ایک ایسی صداقت پر اعتماد کیا گیا ہے جو حقیقی ہے، کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ یہاں اس بات کا شائبہ تک نہیں کہ اہل ایمان کسی باطل چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا ایمان جن چیزوں پر ہے، ان کے ارکان ایمان، اشیاء کی معروضی حقیقت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مزید برآں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان یہ اعتماد کر لیتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے جانے ہوئے حق و صداقت کی بنیاد پر عمل پیرا بھی ہو اور وہی کرے جو اس کا ایمان تقاضا کرتا ہے۔

”ایمان“ کے بارے میں رسول اللہؐ نے فرمایا تھا کہ ”ایمان کیا ہے؟ معرفت

قلب، زبان سے اقرار اور اعضا و جوارح سے عمل۔ ”یعنی ایمان میں جاننا، زبان سے کہنا اور عمل میں لانا سب شامل ہے۔“

اب جو شخص ایمان رکھتا ہے وہ سب سے پہلے تو دل سے یہ مانتا ہے، جانتا ہے کہ یہ چیز حق ہے۔ دل یا قلب کا لفظ ایسے ہی محل استعمال اور سیاق و سباق میں قرآن میں اکثر برتا گیا ہے۔ قرآن کے استعمال کے مطابق یہ لفظ بنیادی طور پر جذبات کی آماجگاہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس یہ ایک ملکہ یا قوت ہے یا ایک ایسا عضو روحانی ہے جو نوع انسانی کو دیگر غیر انسانی مخلوقات سے جدا کرتا ہے۔ عام طور پر ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ”عقل“ Intelligence کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ فلسفے کی زبان میں کہیے تو دل کی مماثلت منطق و گویائی اور مملکہ فکر سے معلوم ہوتی ہے یعنی Rational مثلاً جب انسان کی تعریف ”حیوان ناطق“ کے طور پر کی جاتی ہے۔

قرآن مجید کے نقطہ نظر سے حیوان ناطق وہ حیوان ہے جو دل رکھتا ہو۔ ایسا انسان جس کا دل اپنا کام نہ کر سکے، اپنے منصب سے سُر جائے، وہ انسان نہیں حیوان ہے بلکہ اس سے بھی بدتر۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن مجید کا فرمان ہے۔

إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (۲۵: ۱۷)

یہ تو بس چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ گم کردہ۔

”یہ لوگ تو بس دھوڑ بگڑ کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ حق سے دور ہیں۔“ دل صحت مند ہو تو وہ ملامتِ اشیاء کو جان لیتا ہے لیکن کتنے ہی دل ہیں جو قرآن کی زبان میں ”بیمار“ ہیں۔ ”زنگ آلود“ ہیں یا ان پر ”تالے پڑے ہوئے“

ہیں۔“ دل صحت مند ہو بھی ایمان لاتا ہے اور ہر شے کو اس طرح دیکھتا ہے جیسی کے وہ ہے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا (۷: ۱۷۹)

ان کے دل ہیں جن سے یہ سمجھتے نہیں۔

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي

الْضُّلُورِ (۲۲: ۴۶)

سو کچھ آنکھیں ادھی نہیں ہوتیں پر دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

أَقَلَّ يَنْدُرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (۴۷: ۲۴)

کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے نالے لگ رہے ہیں۔

يُخَذِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ

وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَحًا (۲: ۹-۱۰)

یہ لوگ اللہ سے اور ایمان والوں کو دھوکا دینے چاہتے ہیں حالانکہ یہ خود اپنے

آپ ہی کو دھوکا دے رہے ہیں اور اس بات کو جانتے نہیں۔ ان کے دلوں

میں روک تھا تو اللہ نے ان کے روک کو بڑھادیا۔

كَلَّا بَلْ سَكَنَ هَآءِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَأَسْمَكُونَا يُكْسَبُونَ

(۸۳: ۱۴)

ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عمل کا زنگ چڑھ گیا ہے۔

لَوْ أَنكَ سَكَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ (۵۸: ۲۲)

یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے۔

لَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ
لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ (٤: ٤٨)

وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دل میں چین اتارنا کہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کی افزائی ہو۔

پھر ایمان ”زبان سے اعلان و اقرار“ بھی ہے۔ انسان کو جو عقل کا ملکہ عطا ہوا ہے وہ فطرت و گویائی میں ظاہر ہوتا ہے اور یہ وہ ملکہ ہے جو صرف انسانوں کو ملا ہے، کم از کم ہماری اس دنیا میں تو اسی طرح ہے۔ دل نے حق کی جو شناخت کی ہے اسے ظاہر کرنا لازم ہے اور اس کا پہلا اظہار خالص انسانی انداز میں ہونا چاہیے اور انسان کا خاصہ ہے گویائی۔ پس اظہار ایمان زبان سے ہوگا، انسان کے ملکہ گویائی کے وسیلے سے ہوگا۔

اسلام کے نقطہ نظر سے، اسلام کی کائنات میں ملکہ کلام اور قوت گویائی کو جیسی اہمیت حاصل ہے اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہیے کم ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے قول سے، اپنے کلام سے پیدا کی۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْءٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
(١٦: ٤٠)

جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا کہنا یہی ہے کہ اس کو کہیں ”ہو“ تو وہ ہو جاتی ہے۔

انسان کے لیے ہدایت فراہم اس طرح کی کہ انبیاء کے وسیلے سے اس سے کلام فرمایا۔ پس سارے آسمانی صحیفے کلام خداوندی ہیں۔ قرآن مجید مسلمانوں سے اللہ

تعالیٰ کا خطاب ہے اور اس پر اسلام کی ہر شے کی بنیاد ہے۔ دوسری طرف اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے اس سے ہم کلام ہونے کو یہیہ بنانا ہے یعنی دعا و عبادت کا سہارا دینا ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کلمہ شہادت اسلام کا پہلا ستون اور مسلمانوں کا بنیادی عمل ہے اور یہ گویائی کا عمل ہے، زبان سے بول کر دیا جاتا ہے۔ صرف تاسو ہیچ بیٹا کافی نہیں کہ اللہ کے سوا کون لہ نہیں در محمد اس کے رسول ہیں۔ انسان کو یہ رہن سے دکرنا بھی ضروری ہے۔ اس عمل گویائی کی حتمی ہیئت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ صرف اس کلمے کو زبان سے ادا کرنا انسان کو مسلمان بنانے کے لیے کافی ہے اسلام کا مرکزی ستون (عماد الدین) یعنی نماز، جسم کی کچھ حرکات کا مجموعہ ہے جن کے ساتھ چند کلمات بھی ادا کیے جاتے ہیں اور اگر کسی مجبور کی سے انسان ان جسمانی حرکات کو دکرنے سے قاصر ہو تو یہ کلمات زبان سے یا دہی دہی میں کہہنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ”اقرار بالسلطان“ (زبان سے ملان و اقرار) وہ اہم ترین عمل ہے جو انسان انجام دیتا ہے۔ یہی اس کے انسان ہونے کی پہچان ہے اور اسی سے انسانیت اور خدا کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ زبان سے چند کلمات دکرنا یا گویائی کا استعمال ہی ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ایسے لوگوں کو جانتا ہوگا جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں اور اسی لیے ہماری نگاہ میں انسان کوئی عزت نہیں ہوتی۔ قرآن اس ضمن میں صاف صاف بتا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی انسان کی یہ خصیت نا پسند ہے۔

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَفْؤُلُوا مَا لَا يَفْعَلُونَ (۲۰۶)

اللہ سے دہی دہی میں کہنے کو بڑا برا ہے جو کہتے ہیں مگر نہ کرتے ہیں۔

رسو خدائے یہاں کی جو تعریف فرمائی ہے اس کا تیسرا جزو ہے ’عمل
 باحو رح‘ یعنی ہاتھ پیر سے عمل کرنا۔ جب انسان یہ جان لے کہ یہ چیز حق ہے اور
 اس کی صداقت کا رہن سے قرآن سے تو پھر سے اس حقیقت سے وہ داری بھی
 کرنا لازم ہے ورنہ تعلق اس کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ انسان جس حقیقت کی
 شہادت کر چکا، اس کی زندگی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔

یہاں کے مکمل ہونے کے لیے ’جو رح کے عمل‘ کے ضروری ہونے سے اس
 بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ بعض مسلم علماء ’اسلام‘ کو ’ایمان‘ کے جزو
 کے طور پر کیوں سمجھتا ہے۔ مدام کیا ہے، یہی عمل بالجو رح، کوئی راعی نہیں بلکہ وہ
 عمل جس کا مراد اللہ تعالیٰ ہے کیا ہو، جو قرآن کی صداقت پر متور ہو۔

’ایمان‘ کا تقاضا ’اسلام‘ ہے۔ یہ ایک ہم نوا ہے۔ ایمان میں اللہ تعالیٰ
 کے حکامات کی تعمیل شامل ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو تعمیل حکم کر رہا ہو وہ لازماً
 صاحبِ ایمان بھی ہو۔ بظاہر ایک مسلمان کی طرح عمل کرتے ہوئے بھی ایک شخص
 اس ایمان سے محروم ہو سکتا ہے جو رسو خدائے حدیث جبریل میں بیان کیا۔
 ضروری نہیں کہ ایسے شخص کا عمل ریگاں جائے تاہم اس کی قدر و قیمت ضرور مشکوک
 ہو جاتی ہے۔

ایمان و راسد م کے باہمی تعلق کو ایک سادہ مثال سے واضح کیا جا سکتا
 ہے۔ سچ مرید میں انہوں مسلمانوں ہیں۔ ان میں سے کئی یا تو ترک و جن
 کر کے وہاں آباد ہوئے ہیں یا تارکیوں و طس کی یاد میں۔ وہ دوسرے مریدی
 شہریوں کی طرح ماسکوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کثرت یہ موتا ہے کہ ایک
 مسلمان کسی غیر مسلم ترکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا

ہے۔ اگر خاندان شریعت کا پابند ہے تو تو شادی مدنی قلوں کے مطابق انجام پائے گی۔ اگر شرک مسلمان ہے، وہ دین عیسائی یا یہودی ہے تو فقہ کی عمومی رائے کے مطابق شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں بشرطیکہ بچوں کو مسلمان کے طور پر پرورش دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی کرنا چاہے تو شریعت کا کہنا ہے کہ شادی جائز نہیں۔ یہی صورت میں کیا گیا جائے گا؟ مسئلہ کسب سے عام حل تو یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرے اس کے لیے وہ مسلمان گوہوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھنا کافی ہے اب شادی پر کوئی اعتراض نہیں رہے گا عموماً وہ لہجہ کے بارے میں یہ پرسش کوئی نہیں کرتا کہ اسے چنے چپے ہوئے پیمانہ بھی ہے یہ نہیں کیونکہ شریعت کو ٹھل سے سروکار ہے یہاں سے نہیں۔ ہنخست کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں ”پ“ نے ایک صحابی کو فہمائش دی۔ ان صحابی نے کسی شخص کے مین کو باطل قرار دیا تھا۔ ”پ“ نے فرمایا کہ ”تم نے اس کے دل کو کھول کے دیکھا تھا؟“۔ یہاں خدا و ربندے کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ ہمیں اس پر حکم صادر کرنے کا حق نہیں۔ کسی کے عمل کا جائز یا ناجائز ہونا اس پر رائے دی جاسکتی ہے تاہم دوسروں کے اندر کیا ہے سے جاننا ممکن نہیں۔

’یمن‘ اور ’اسلام‘ کے درمیان جو تعلق ہے، وقرآن مجید کی درج ذیل آیات میں بیان ہو ہے۔ ہم ان جانب پہنچے بھی شمارہ چکے ہیں۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ الْأَنْفُسُ الَّتِي أُفْوِدَ إِلَيْكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ تَصَدَّقْتُمُ اللَّهَ
وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ
وَرُسُلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَمَّا يُكُفِّرُونَ ۚ
(سورہ ابراہیم: ۱۸-۲۰)

مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں
مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں
مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں
مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں مہینہ گاہ میں

نہایت میں نئی نکات قرار دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ”اسلام“ اور ”ایمان“
دو الگ چیزیں ہیں۔ اگر لوگ باگ حکماء خداوندی کی تعمیل کرنے لگے ہیں
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں ایمان بھی حاصل ہو گیا ہے۔ تعمیل حکم خوف کے
ہرے بھی ہو سکتی ہے، دوستی اور حمایت حاصل کرنے کے لیے بھی، اور کسی شے سے
شادی کی نیت سے بھی۔ دوسرا نکتہ یہ کہ ایمان دہ میں موتا ہے۔ اس کا ممکن قلب
ہے۔

قرآن مجید کی ایک اور روایت ہے۔

قُلْ هُوَ الَّذِي يُخْرِجُكُم مِّنَ بُحْرَانٍ اَوْ اِلَىٰ بُحْرَانٍ ۚ لَّئِنْ لَّمْ يَدْعُوا بِاسْمِ رَبِّكَ فَاعْلَمُوا ۚ (۱۰۰)

یہ بات کہ تمہیں نکالے گا بحران سے یا بحران میں لے جائے گا۔
میں سے۔

قرآن مجید رسول خدا سے خطاب کر رہا ہے کہ بدوؤں کو بتادیں کہ وہ ایمان
وے نہیں ہیں کیونکہ ان کے دہ میں ایمان نہیں پایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ
ان میں نہ تو حق و صداقت کی مطہرہ شہادت ہے ورنہ اس سے وفہ اور تحقیق۔ پھر یہ
بھی دیکھیے کہ ”پ“ ت بدوؤں سے یہ بات پنی رائے یا فیصلے کی بنیاد پر نہیں فرما رہا
بلکہ اللہ کے حکم کے تحت اس سے یہ کہہ رہا ہے۔ لوگوں کے دہ میں صرف اللہ
تعالیٰ ہی جھانک سکتے ہیں ورنہ ان کی نیقوں و رخیلات کو جانتے ہیں۔

وَاللّٰهُ يَغْفِرُ مَا ظَنَىٰ فَنُؤْيُكُم (۲۲۰:۵۱)

اور اللہ جتنا چاہے، بتناہارے دوسرے میں ہے۔

نہیں دوسرے شخص کے دل میں کیا ہے یہ جتنا ہمارے دل میں نہیں

تیسرے نکتہ یہ ہے کہ ”اسلام“ (سرگندگی و تسلیم حکم) حالت و عمل کا میدان ہے۔ نہایت اللہ کی حالت اس طرح کرتا ہے کہ اس کا حکم بجا آتا ہے۔ اگر عمل اس کے حکم کے مطابق ہے تو اس کے لیے جہاد ثواب ہے خواہ اس کے عمل کے اصول میں اعتراف حق و اس سے سچا تعلق و رد و ردی مفقود ہو۔ ہماری مراد یہ نہیں کہ انسان چاہے تو کچھ بھی کیا کرے اگر وہ حکم خداوندی کے مطابق نکل آیا تو اسے جہاد کا یہاں عمل کا ذکر ہے جو بنیادی شرط حالت کے طور پر قرآن مجید نے متعین کیے ہیں یعنی رکاز سم۔ ہدایت آئے اور فرما تیرا دین کا عہد کرنا۔ اس تسلیم نے نہیں مسدود بنا دیا۔ سون کی نیت یہ تھی کہ دین کی پیروی کریں اور رسول خدا کی حالت کریں۔ نہ سون کی نیت کا جرمے گا۔

یمان کی ہیئت کے کچھ پہلو تب سمجھ میں نہیں آتے جب ہم اس کی ضد، اس کے لفظ ”کفر“ پر غور کریں گے اس لفظ کا تکریمی میں عموماً Infidelity یا Unbelief کے لفظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ زمرہ کی زبان میں ”کافر“ وہ ہے جو ”اسلام“ کو تسلیم نہ کرے۔ لہذا اگر مسلمان Believer یا تو کافر Unbelievers یا Infidels ہوں گے۔ ہم اس سلسلے میں پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ یمان کے ترجمے کے لیے Belief کا لفظ کوئی سروس ترجمہ نہیں ہے پس کفر کے لیے Unbelief بھی ایک لفظ کا ترجمہ ہوگا۔ قرآن مجید میں

کفر کا لفظ اور اس سے متعلق غلط جس طرح آئے ہیں۔ پھر سمجھیں تو جانتے ہیں کہ اس کے معنی کچھ نہیں ہیں جس تک مگر بڑی تر جتنے کی رسانی نہیں ہوتی۔

سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے ”کفر“ کا لفظ صرف ”ایمان“ کے معنی کے طور پر ہی استعمال نہیں کیا۔ یہی لفظ ”شکر“ کے معنی کے طور پر بھی آیا ہے۔ ہم ہر چیز کو جس طرح دیکھتا ہے اس کے مطابق اگر اللہ کی مخلوق ہے اور اسے اپنی ہستی سے لے کر اپنی بقوت، مصداقیت اور نعمت اللہ کے عمل خالق سے حاصل ہوئی ہے تو اسے اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اللہ کی عطا اور اس کا کرم نہ ہوتا تو انسان کا وجود تک نہ ہوتا۔ پس شکر پہلی صفت ہے جو انسان میں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔

بسم اللہ کے بعد قرآن مجید کے پہلے الفاظ ہیں ”الحمد للہ“۔ عربی کے یہ کلمات تشکر کا معنی ہیں جن میں سب معنی زبانوں میں روزمرہ کے طور پر دخل میں آتے ہیں جیسے Thank you مگر بڑی کاروبار ہے۔ یوں ہے کہ اللہ کا ہم پر جو احسان ہے اس کا شکر ادا کرنا ایک ہم تقاضا ہے۔ اس ایک فقرے میں سارے قرآن کا رخ سمٹ آیا ہے اور قرآن کا پیغام اس کے کورے میں سما گیا ہے۔

یاد رہے کہ یہ فقرہ ”الحمد للہ“ Praise be ongs to God کوئی exclamation یا یہ فقرہ نہیں ہے خواہ وہ گہگاہی اس کو اس معنی میں بھی بول دیتے ہوں۔ اسے مگر بڑی کے فقرے Praise be to God کا مترادف ہم معنی بھی تر نہیں دیا جاسکتا۔ مگر بڑی میں یہ فقرہ خاص خاص موقع پر بولا جاتا ہے۔ عربی کا فقرہ ایک بیان ہے۔ کسی امر کے لیے تعریف نہیں کیونکہ اللہ کے سوا دوسروں کو خیر و نفع رسانی کا شمع نہیں۔ ہر مثبت اور قابل تعریف چیز اللہ کی طرف

سے ہے خواہ انسان کے ہنر و مہارت یا سرگرم و موسم یا خوش بختی کو ہم اس کا نواری سبب قرار دیں۔ رسول خداؐ کی اس مختصر حمد یہ دہا میں بھی آیا ہے کہ ہر چھٹی شے اللہ کی طرف سے ہے ”اَظْهَرَ لَكَ وَ شَرِيحًا يَكُنْ لَكَ“ (خیر سب کا سب تیرے ہاتھ میں ہے اور شے تیری طرف نہیں ملتا)۔

اس نقطہ نظر سے دیکھیے تو ناشکری کو سب سے گری ہونی لسانی حرمت کہی جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ناک تے ن چیز سے آنکھ بند کرنی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر خیر کا سرچشمہ ہے ہند انسان کو اس کا شکر دکرنا چاہیے۔ اللہ کے حضور سپاس گزار آدمی مسلمانوں کی نگاہ میں ایسا ہی ہے جیسا وہ شخص جسے ایک شانہ رضیفت میں بدیا گئی ہو۔ گو وہ اس قابل بھی نہ رہا ہو کہ اس جگہ قدم بھی دھر سکے۔ پھر بھی وہ آئے، دسترخوان پر پیر جائے، سیر ہو و دعوت رے اور ڈکار پیتا ہو ٹھ کر چل دے۔ میزبان کا شکریہ دکر نے کا سے خیال تک نہ زرعے

قرآن کے نقطہ نظر سے ور مسلمانوں کے عمومی فہم کے مطابق یہاں ور شکر کے مقصد کے طور پر ”کفر“ کے دونوں معانی کو عملًا یک دوسرے سے ملگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں شکر کی یک صورت کے سو اور کچھ نہیں اور شکر یہاں ہی کی یک شکل ہے۔ انسان کو اگر پیر ہن ہستی عطا ہو ہے تو یہ سر حسان سے ور نہ انسان اس کے لیے یہاں جو ز رکھتا تھا۔ ”یہاں“ اس معجزہ تخلیق کے جو ب میں انسان کا فطری ور نازل رد عمل ہے جب انسان یہاں دیکھتا ہے کہ اس سے ہاں تر ور اس سے ورء یک ور حقیقت ہے جس نے اسے ہاں بنا دیا ہے جو ہاں ہے تو پھر اسے اس حقیقت کا اعتراف ور اس کی شہادت کرنا چاہیے سے شکر نہ ہونا چاہیے کہ میزبان نے اس کو دعوت پر ہاں کیا۔ سے حساس ہاں چاہیے کہ رے شکر یہ دکیے بغیر ٹھ کر چل

دیا تو اس کی خوش بختی رائل ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ شہر بھر میں یہی ایک جگہ ہے جہاں ہفت کی ضیافت میسر ہے بلکہ یوں کہیے کہ شہر بھر کا یادآور ہے، ضیافت نہ ہی صرف یہی ہندوؤں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ظہر و شکر کرنا نہ بھو میں درپے میزبان و رولی نعمت کی خدمت میں حاضر رہیں کہ شاید وہ کوئی کام ان کے واسطے کرنا چاہے۔

یہ نکتہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہاں حق کو دل سے شناخت کرنے، معرفت قلب سے شروع ہوتا ہے۔ مگر کا مطلب ہو دس سے نکالنا حق۔ مسلمانوں کے لیے جس طرح ایمان جنس بدیہی حقائق کے تسلیم و قبول و ان سے تصدیق کا نام ہے اسی طرح ان کی نظر میں ”کفر“ نہیں حقائق کی تردید و ان کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کرنے سے عبارت ہے۔ وٹریڈ کیڈول سمیت نے مسلمانوں کے نظریہ ایمان کو بڑی خوبی سے غلط فہمی میں دیا ہے ”رکانِ ایمان چونکہ ان کی نظر میں بدیہی و ناقابلِ تردید ہیں ہندو مسدب یہ رہ جاتا ہے کہ سب کرنا کیا چاہیے؟ ہم ہم سے کس عمل کا تقاضا کرتا ہے؟“ اس لیے بات یہ نکلی کہ کفر چونکہ ایک چیزوں کے انکار کا نمائندہ ہے جو واضح، صریح و ناقابلِ تردید ہیں یعنی یہ ثابت آپ ہیں ورنہ کسی طرح یا نہیں جانتا، ان سے کفر کو تفریق و عزت سے دیکھا جاتا ہے۔

”کفر“ کی اصطلاح کے اصلی معنی میں کسی شے کو پھینا، ڈھپنا، ہوگ جو ناموس میں وہ اس شے کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کی ہے، اس خیر کا انہیں کرتے ہو شخص جو ایمان نہیں لانا، حق کے بدیہی حقائق کو چھپ رہا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ ”کفر“ کا مطلب ہے ان حقائق کو چھپانا، ان پر پورا ڈھپنا جو ہم

جاتے ہیں۔ پس یہ ضروری تھہر کہ اگر اس لفظ کو منکریزی میں منتقل کرنا ہو تو Unbelief اور Infidelity کے لفظ سے ترجمہ کر کے بجاے Ingrateful truth concealing (ناشکرے پن سے ہونے والا) فحشے حق کے لحاظ سے منتقل کرنا ہوگا۔

اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ Unbelief ایک بہتر ترجمہ ہے کیونکہ اس میں آپ دوسرے سے بارے میں ایسا حال در نہیں رہتا۔ کچھ لوگ یہ سول بھی ٹھہر سکتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کے ماننے، ان کے عقائد کا ہے معروضی حقائق کا نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان یہ تسلیم بھی کر لیں کہ یہ معاملہ فقط عقائد کا ہے تب بھی بات پھر وٹ کر غیر مسلم کے سامنے جاتی کیونکہ یہ کہ غیر مسلم معترض نے مان یا کہ بحث اصل میں ان عقائد کے بارے میں جو درست بھی ہو سکے ہیں اور غلط بھی۔ لیکن یہاں پر قباحت یہ ہے کہ اس طرح استدلال سے ایمان کے لفظ کے معنی غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا مذکورہ معنی میں ”عقائد“ Belief سے کوئی تعلق نہیں

ایک اور اعتراض بھی یہ کہ کر کیا جاسکتا ہے کہ میں تو ان حقائق کو نہیں جانتا، نہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ حقائق ہیں تو پھر مجھے کیونکہ حق کو چھپا دیا گیا جاسکتا ہے؟“ روایتی مسلمان اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ اس کے پیغام کو فوراً غور سے سنتے تو یہ جان لیتے کہ انہیں بخوبی معلوم ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ کیونکہ یہ ہر شے وافر بات لسانی ہے انسان کو یہ حقیقت ہمیشہ معلوم ہوتی ہے، شخص جو یہ کہتا ہے کہ ”میں یہ حقیقت معلوم نہیں ہے تو“ گویا پے انسان ہونے سے انکار کر رہا ہے

غیر مسلموں کے نقطہ نظر سے یہ جواب شاید طعینہ بخش نہ ہو لیکن ہمیں

چاہے کہ اس کی تہ میں کارفرما منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اگر ایک مرتبہ یہ جان لیں کہ اسلام کا تصور خدا ورتصور انسان یا ہے اور اس نے انسان اور خدا کو جس طرح سمجھا ہے اس کے مضمرات اگر آپ کی گرفت میں آجائیں تو آپ خود بخود سمجھ لیں گے۔ مذکورہ بالا جو ب ایک معقول جواب ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس کتاب کے حصہ دوم کے آخر تک پہنچتے پہنچتے قرین پر کم زکم تا ضرور واضح ہو جائے گا کہ اسلام کا یہ ناظر ایک باطنی و مربوط تصور کائنات سے جڑا ہوا ہے اور اسی پر اپنی عمرت استوار کرتا ہے

’یمن‘ کے بارے میں اس بحث کے خلاصے کے طور پر ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ ’یمن‘ قلب و ذہن کی یکیت کا نام ہے جس کا تعلق ضمانت حق، معرفت حق سے ہے، پکی جانی ہوئی اس حق و صدقت سے عہد و ورپنے اس اتحق و comittment کے مطابق شیوہ عمل۔

یمن کی بحث لازمی طور پر حق و صدقت کے بارے میں بحث کی طرف لے جاتی ہے۔ حق یا ہے و رہم اس کی معرفت، اس کی شناخت کیونکر کر سکتے ہیں؟ اس سول کا جواب دینا شاید سب سے مشکل ہے وورس دست ہمارے بے قصیدت میں جانا ممکن بھی نہیں۔ اور تفصیل میں جانے بغیر ہم یہ واضح نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں نے اس سول کا جواب کیونکر دیا ہے۔ یہاں ہمارا مقصد صرف تا واضح کرنا ہے کہ مسلمان اپنے یمن کے وسیع سے جس حقیقت، جس حق و صدقت کی اعتراف و شناخت تک پہنچتے ہیں سے نہیں نے کیونکر سمجھا ہے، وہی حقیقت جسے رسول خداؐ نے حدیث جبریل میں مختصر غلط میں بیان فرمایا ہے

اصولِ شریعت

وہ صدقت جسے مسلمان مانتے ہیں اور اس سے پنا تعلق ستور کرتے ہیں اسے حدیث جبرئیل میں رکابِ یمن کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی خدا، فرشتے، پہلی کتب، نبیاء، یومِ آخر اور تقدیر۔ بعد ازاں جب علمائے عظام درمیانہ نے دینی علم کی اقسام مرتب کرنا شروع کیں اور سے یہ منظم درجہ بندی کی صورت دی تو ان چھ رکابِ یمن کو میں لگ لگ شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا جنی توحید، نبوت اور معاد (یا آخرت)۔ ان کو صوبہ شریعت یا دین کی تین بنیادیں کہا گیا۔

شیعہ علماء عام طور پر ان میں دو شعبوں کا اضافہ کیا کرتے ہیں یعنی ”عبد“ اور ”ہامت“۔ یہاں ہم صرف س تین شعبوں پر گفتگو کریں گے جو تمام مسلمانوں میں مشترک ہیں۔ شیعہ دینیت سے خاص باقی دو مباحث لگ بحث کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہاں تباہانِ یمن کافی ہوگا کہ حقیقہ علماء نے توحید اور نبوت کے مضامین کو جس طور سمجھ در جانا ہے، عدل و ہامت اسی سبب فہم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں ظاہرِ نئی نظر میں ”عبد“ سے توحید کی بہریت متعین ہوتی ہے اور ”ہامت“ سے س مرکز و صاحت ہوتی ہے کیونکہ کی بعض جہات بر کرم کے وسیع سے کیونکر تاریخ میں طہر ہوتی ہیں۔

توحید کی تعریف ہم نے یوں کی تھی کہ انسان پہلے تو یہ تسلیم کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (لا الہ الا اللہ) اور پھر اسی کی عبادت کرے۔ صوبہ یمن کے طور پر دیکھیے تو توحید یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اور فرشتوں سمیت مختلف مخلوقات کا

اس سے یہ تحقق ہے۔ نبوت یہ واضح رقی ہے کہ یہی کہہ رہے ہیں ورنہ کی ہامی کتابوں کا یہ کام ہے۔ موعود سے یوم آخر کی، قیامت کی وضاحت ہوتی ہے ورنہ یہ پتا چلتا ہے کہ موعود کے بعد یہ ہوگا۔ اسی لیے اس لفظ کا انگریزی میں ترجمہ کرنے ہوئے کٹر eschatology کا لفظ برتا جاتا ہے جس کا مطلب ہے ”آخری چیزوں کا علم“۔ تو حید اسی لفظ سے نکلا ہے جس سے ”وحد“ کا لفظ بنا ہے۔

وحد کا مطلب ہے ”ایک“۔ وحد یک ہے اور تو حید کا مطلب ہے ”سب بات کا اعتراف اور منہ کشی کہ وحد ایک ہے“ کی معنی میں بس اوقات ”وحدت“ یہ ”وحدت وحد وندی“ کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں ”وحدت وحد وندی کا معنی“ یہ ”اللہ کے ایک ہونے کا عدت“ کے لفظ اس کا درست ترین کہہ چا سکتے ہیں۔ لیکن ”توحید“ صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سب سے انگریزی کا کوئی ایک لفظ یہ ترکیب توحید کے پورے معنی اور اس کے دوری کا احاطہ نہیں کر پاتی۔ رکاب بیات میں سے تین رکن وحد، مرثیے اور تقدیر بنیادی طور پر توحید سے متعلق ہیں لیکن یہ صرف آغاز ہے۔ توحید تینوں رکات کے حوالے سے کیا معنی رکھتی ہے، اس کا دامن بہت وسیع ہے۔

اسلام کی ہر شے فی جہاں رہے اللہ تعالیٰ ہے۔ فرشتے و مخلوق ہیں جو کائنات کے مرتب میں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہیں ورنہ انسان اور خدا کے تعلق میں کائنات کا ایک سرزمین نہ رہے۔ ”تقدیر، اس کا حیرت انگیز اس کا شہ“ اس جانب اشارہ رقی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے کیونکر معاملہ کرتے ہیں۔ ہر شے کے لیے اللہ نے ایک محدود مقدر میں خیر معین یا ہر بین کی عمل کے منفی نتیجے کے طور پر ایک خاص نذرہ پیش مقرر ہے۔ جہر محض، لا محدود خیر صرف اللہ کے لیے ہے اور خیر جب محدود

ہوگا اس میں شر کا شائبہ پایا جائے گا۔

کس شخص کو کیا ملے گا اور جو انسان کے لیے مقرر ہے اس کے مقرر کرنے میں انسان کا بھی کچھ دخل ہے یا نہیں؟ یہ سوالات اٹھاتے ہی ہم مسکند جبر و قدر کے خدو زریں دخل ہو جاتے ہیں۔ مزید برآں، حیر و شری بات نکلی ہے تو صحت یہ سول سامنے آ جاتا ہے کہ اس دنیا کا حلقہ گریبا چھوٹا ہے تو اس نے یہ کیسی دنیا بنائی ہے جس میں تنہا بھرہو ہے۔ یہ وہ اٹھ سول ہیں اس سے انسان صدیوں سے الجھتا چلا آ رہا ہے ورنہ یہاں انسان کا حل کرنے میں کامیاب بھی شاید نہ ہوسکتیں لیکن یہ فائدہ ہوگا اگر کسی حد تک یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ مسلمانان مسائل کو کس نظر سے دیکھتے رہے ہیں ورنہ ان کے حل کے لیے کیا سوچتے رہے ہیں۔

نبوت کا تعلق نبیاء اور انہی صحیحوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول یوں بھیجے؟ انسانی معاشرے میں ان کا منصب کیا ہے؟ کسی بات کو علام سے خاص کر کے پڑھتے تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کا کردار کیا ہے؟

’معا‘ تو حمید کے والے سے انسان کے نبی پر نظر آتی ہے۔ انسان چونکہ حد سے زیادہ اپنے الہی کی طرف مائل ہے۔ ہونے کے اس عمل کا گہرا تحقق اس امر سے ہے کہ انسان نبوت کے لئے ہوئے پیامِ ہدایت کو اس طرح قبول کرتا ہے۔ جب نبیاء کے پیغام کے ذریعے اللہ کے بارے میں پہلا جاتا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے عمل کا موت کے بعد، لگے جہنم میں کیا پھل پائے گا؟ موت کے ساتھ ہی جب انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس کے نگاہ سے کوئی روشنی کے پردے اٹھ جائیں گے ورنہ خود کو حقیقت خداوندی کے روبرو پائے گا تو پھر کیا ہوگا؟

صوبہ دین میں سے نبوت و رمعہ دوم، صوبہ دس یعنی نو حید میں مضمر ہیں۔ نو حید یک ہمہ گیر تصور ہے کیونکہ یہ جس حقیقت ربانی کا ظہار، بیات ہے وہ خود ہمہ گیر ہے۔ نبوت و رمعہ دس کوئی بھی گفتگو ہو، نہ مآلو حید کی جانب دیتی ہے۔ یہ دور ہے کہ قرآن وحدیث میں تین صوبوں یا بنیادوں کو ترتیب دینے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اس سے ہمارے ذہن میں یہ نکتہ واضح ہو جانا چاہیے کہ صوبہ ثلاثی کی یہ بحث رکابن یمین کا تصور قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے ورنہ اس انداز نظر کو بولی حتمی حیثیت حاصل نہیں۔ سمد کی تین اطراف یا تین جہات کے تصور پر ہم 'تعارف' (Introduction) میں گفتگو کر چکے ہیں۔ مصول ثلاثی کا تصور بھی اسی طرح کا ہے۔ اس سے ہمیں یک زاویہ نگاہ میسر آ جاتا ہے ورنہ سب چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر اچکھ سکتے ہیں۔

اسلام کے یہ صوبہ ثلاثی بن رہا کتب کا بنیادی موضوع رہے ہیں ورنہ یہ موضوع اپنی جگہ ہم کی ایک دنیا ہے۔ سبب ششم میں ہم یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے تین بڑے مطالب فکر نہی رکابن یمین کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے کے مختلف طریقوں کی وجہ سے پڑھنے چڑھے ہیں۔ سمد ہم تین صوبوں کو سمجھنے کی ایک بنیاد فرہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دائرین حقیقت کے بارے میں سمد کے انداز نظر سے آگاہ ہو سکیں۔

تیسرا باب

توحید

سلام میں کلمہ شہادت کی وحیت و اہمیت پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ”ایمان“ کے لیے بھی کلمہ شہادت کی بنیادی اہمیت ہے کیونکہ اس میں ایمان کے پہلے و دوسرے اصول مختصر طور پر بیان ہو گئے ہیں۔

پہلا کلمہ شہادت

شہادت کے دو کلمات ہیں جن کو ہم پہلا و دوسرا کلمہ شہادت کہہ سکتے ہیں۔ پہلے کلمہ شہادت سے انسان یہ گواہی دیتا ہے کہ ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں“۔ دوسرا کلمہ شہادت اس بات کی گواہی ہے کہ ”محمد اللہ کے رسول ہیں“۔ ”پہلا کلمہ شہادت تو حید کا علم ہے تو دوسرا کلمہ نبوت کا بیان۔ دوسرے کلمے پر گفتگو کتاب کے اس حصے میں ہوگی جہاں ہم تصور نبوت پر بحث کریں گے۔

مسلمانوں کی نظر میں پہلے کلمہ شہادت کا دوسرا محمدی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ”اسلام“ کا اس کے وسیع ترین معنی میں بیان ہے۔ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ زمین و آسمان کی برائے اللہ تعالیٰ مطیع و راس کے سامنے سر فگندہ نبیوں ہے۔ یہی کلمہ اپنے محدود تر معنی میں اس دین کا عنوان بھی ہے جو سب نبیاء سے رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں اس بات کا سب سے واضح ثبوت درج ذیل آیت میں آیا ہے۔

وہ "رُسْنَا مِنْ قِبَلِ رُسُو" اَلْاُتُوْحٰی بِہٖ تَہْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَقَاعِلُہٗ (۲۵ ۲۶)

وہم نے قرآن سے پہلے حشر میں بھی پیچھے نہ ہوئی تھی۔
میں نے نہ توں "میں تو سب ہی عبادت کرو۔"

تمام نبیاء و پیغمبروں کو حیدر کی عکاسی کرتے رہے۔

پہلے کلمہ شہادت کی یہ مانگیر حیثیت غیر مسموں کے لیے شروع میں قدرے
"بھگن پیدا کرتی ہے۔" "اور اللہ" کے غلط سن کر دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر
"ع" کے زمانے میں جب لوگوں کے طریقہ فکر و فہم پر دین کے حیثیت مجموعی نسبتاً کم
ثرت رہ گئے ہیں۔ ہر شخص کے ذہن میں "س" کا چنا پنا تصور ہے۔ ایک بات
بہت یقینی ہے وہ یہ کہ اس لفظ "س" یا "حد" سے عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ ن
معاویہ کورنت میں لانے کے لیے چند منفی نہیں جو سہم نے اس لفظ کو دیے
ہیں

جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ "میں خدا کو نہیں مانتا" تو اپنی مذہبی تعلیمات کا فہم
رکھے و بے مسکن ہوتا ہے جو بے دے سکتے ہیں کہ "میں بھی اس خدا کو نہیں مانتا
جسے تم نہیں مانتے" لوگ کچھ یہ غلط نہیں کرتے مگر اس خدا کو نہیں مانتے جو ن کی
سمجھ میں آیا ہوتا ہے۔ چونکہ وہ خدا اس حقیقت سے کوسوں دور ہے جس کی طرف پہلے
کلمہ شہادت اشارہ کرتا ہے اسی لیے یہ امر عجیب نہیں ہے کہ ہم سہم کے تصور
کی شرح و وضاحت کے لیے چھٹے حصے صفحات صرف کریں۔

پہلے کلمہ شہادت کی مانگیر حیثیت کو سمجھنے میں دوسری دشواری جو غیر مسموں کو

پیش آتی ہے یہ ہے کہ ”اللہ“ کا لفظ مشترک طور پر ستموں موتا ہے۔ جب لوگ یہ لفظ سنتے ہیں تو فہم کی طور پر اس کا اصرار اس جانب جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان اپنے کسی ایک ”خدا“ کو مانتے ہیں جیسے پرانے یونانی ریوس کو یہ بہت سے ہندو و شینو کو مانتے ہیں یا جیسے ہر قبیلے کا اپنا ایک خدا ہوتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اس انداز سے سوچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فرض کر رہے ہیں کہ یہودی و عیسائی تو حقیقی خدا کو مانتے ہیں جبکہ مسلمانوں کا اپنا ایک مقدس خدا ہے، یہ خدا کے بارے میں ٹیکن کا ایک جھوٹا تصور ہے

عربی میں ”اللہ“ کا مطلب ہے ”خدا“ God۔ قرآن و حدیث اور ماری سہمی روایت یہ کہتی ہے کہ یہودی و نصاریٰ و مسلمان کا خدا ایک خدا ہے، خدا ہے۔ عربی پوچھنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ناقابل تصور ہے کہ وہ اس خدا کے لیے ”اللہ“ کے سوا کون ہر لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کی پرستش یہودی و عیسائی کرتے ہیں، وہ عیسائی و یہودی جن کی زبان عربی ہے وہ بھی خدا کی عبادت کرتے ہوئے اللہ ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں

پہلے کلمہ شہادت کی گفتگو ہو تو مگر بڑی میں ”اللہ“ Alah کے لفظ کا استعمال خاص طور پر مگر ہکن موسما ہے۔ گرس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ "There is no god but Allah" تو اس کی مردہ لکھ بدل جائے گی اس ترجمے سے جو مندرجہ ذیل غلط فہمیں آئی گی ہو "There is no god but God" مثل کے طور پر گریوں کہا جائے کہ "سیدنا موسیٰ" و "سیدنا عیسیٰ" کی تعلیم یہ تھی کہ "There is no god but God" تو یہ یوں غلط بات نہ ہوگی مبینہ بات کو منکر پر ہی میں گریوں کہا جائے کہ "موسیٰ" و "عیسیٰ" کی تعلیم یہ تھی کہ "There

"is no god but Allan" وہ بات مضحکہ خیز ہو رہی رہ جائے گی۔ انگریزی بولنے والے لوگ جو اسلام سے مستثنیٰ نہ ہوں 'اللہ' کے لفظ سے قدرتی طور پر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی باطل، جھٹی خد کا نام ہے، ویسا ہی کوئی دیوتا جس کی پوجا بت پرست یا خد کو نہ ماننے والوں قبیلوں میں کی جاتی ہے۔

بہت سے مسلمان انگریزی بولتے ہوئے بھی Allah کا لفظ مستعمل کرنے پر مصر رہتے ہیں۔ اس کے متعدد سہا ب ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے اصل نام کے طور پر قرآن میں آیا ہے، ہندو کے لفظوں کی ایک خاص بدکت ہے۔ دوسری بات یہ کہ کتب انگریزی دلائل سے مسلمانوں کی ہادی رہاں انگریزی نہیں ہوتی لیکن اس سے یہ کام واضح ہوتا ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ لہذا نہ تو خیال اس طرف بھی جاتا ہی نہیں کہ انگریزی بولنے والے غیر مسلموں کے ذہن میں صرف یہ لفظ Allah سنتے ہی کسی کیسی غلط فہمیاں سر بھر رہے لگتی ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں میں اپنے دینی علوم و رہنمائی مسائل پر فروغ بہت کم ہوتی ہے اس کے سوا چنے کا مکر، کچھ یہ ہوتا ہے کہ 'اللہ' تو سچے خد کا نام ہے لیکن انگریزی میں God کا جو لفظ ہے اس سے شرارہ کسی جھوٹے خد کی طرف ہے جس کی یہودی، عیسائی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ایک طرح سے انگریزی بولنے والے لوگوں کا عکس ہے چاہیں گے جو یہ مجھے میٹھے ہیں کہ God تو سچا خد ہے لیکن Allah کسی جھوٹے خد کا نام ہے جس کی پرستش بت پرستوں Pagans کے بار کی جاتی ہے۔

خدا

اسلام میں ایمان کا پہلا رکن خدا ہے۔ لیکن خدا کیا ہے، کون ہے؟ سارے مسلمان عہد عمل ہی، جتنے ہیں کہ فقط ’خدا‘ کا صحیح فہم اس وقت تک ناممکن ہے جب تک وہی خداوندی سے معصوم نہ ہو۔ باغداد اور خدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو بتائے تو معصوم ہو گا۔ دوسرے انسان کو سمجھنا بھی تو ایک چھٹا خاص مشکل کام ہوتا ہے بلکہ گروہ گفتگو کے وسیع سے یہ ظہور نہ کریں تو سمجھنا تقریباً ناممکن ہو رہا ہے۔ دوسرے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، چھو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دیدوں پہنچنے سے دور ہے۔ اگر ہمیں یہ جانا ہے کہ خدا کیا ہے تو، یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ذمیل بنائے کہ اللہ نیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے بارے میں غیبی کے ذریعے سے بتاتا ہے، اس کے وسیع سے انسان سے کلام کرتا ہے۔ اس کا کلام کا غیبی، کی کتابوں یعنی الہامی صحیفوں میں درج ہے۔ دوسرے ادیان کے ماننے والوں اور مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ مسلمان پیدائش محمدؐ کو اللہ کا رسول و قرآن مجید کو پیام خداوندی تسلیم کرتے ہیں اس کے برعکس دوسرے دین کے پیروکار وہ دوسرے غیبی کو، جتنے ہیں (کم زکم رویتی ساری نقطہ نظر یہی ہے)

تمام غیبی، کا ہر ایک پیغام ایک ہے یعنی ”ہے! اللہ“۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کی نظر میں ”خدا“ God کا مطلب ہے، وہ حقیقت جو قرآن میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور god کا لفظ ان کی فہم کے مطابق ہر اس شے کا عنوان ہے جس سے انسان۔ وہ صفات غلط طور پر منسوب کر رکھی ہوں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہوں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو جاننا، وہ تو سب سے پہلے قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ لیکن قرآن کا سمجھنا آسان نہیں۔ یہ کون اہل ہی کتاب نہیں ہے۔ بد مبالغہ یہ کہہ جاسکتا ہے کہ مسلمان گزشتہ سو سال سے قرآن کی شرح و تفسیر کرتے رہے ہیں، مگر بھی اس کے معانی کا یقین قائم ہونے کا آسان زمانہ نہیں ہو سکا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی، مگر حق بھی کہہ سکتے ہیں، بہت کچھ رہ جائے گا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اس کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے سب ذرا ”رہ“ اور ”اللہ“ کے عربی الفاظ پر ایک نظر ڈال لیں۔ یہ ہمارے بحث کے لیے مفید ہوگا۔ عربی لغت یہ بتاتی ہے کہ ”رہ“ ہر وہ چیز ہے جس پر تشبیہ و عقیدت و رحمت کا مرکز بنایا جائے۔ قرآن میں یہ لفظ منفی و مثبت دونوں معنوں میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ فقط جھوٹے خدا اور سچے خدا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن نے اسے مثبت معنی میں بار بار استعمال کیا ہے جیسا کہ درج ذیل آیات میں نظر آتا ہے

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَلَيْسَ لَنَا بِهِ خَزَائِنٌ أُنْزِلُ (۷۳: ۵)

نہیں ہے کوئی چیز جس کے لیے ہم نے اس کے لیے خزانہ نہیں بھیجا۔

إِنَّمَا لِلَّهِ الْإِلَهِيَّةُ وَحْدًا (۱۷۱: ۵)

خدا ہی کا الہی ہے۔

وَالْهٰكُمُ يَكْفُرُ - لَمْ يَكُنْ سَمْعُهُ (۲۲: ۳۰)

خدا ہی کا الہی ہے نہ اس نے سنا۔

قرآن مجید نے ”الہ“ کا لفظ منفی معنی میں بھی استعمال کیا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے جھوٹا خدا، بہت، نام نہان۔ مثال کے طور پر قرآن میں جہوں کی اسمر تیل

ورنہ کی پچھڑے کا ذکر کیا ہے۔ وہاں لوگ سیدنا موسیٰ سے کہہ رہے ہیں۔

يٰمُوسٰى اَنْعِرْ لَنَا بِكَ كَلِمَۃٍ اَلٰهُمَّ الْهٰٓةُ (۷۱۳۸)

— اے موسیٰ! ہمیں یہ ایک کلمہ بتا دے کہ اللہ کے لئے یہ کیا ہے۔

سیدنا موسیٰؑ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں۔

اَنْعِيْزْ لَكُمْ اَبْعَبْكُمْ اِلَیْهَا (۷۱۴۰)

کیا اللہ کے سامنے کون اور مسودہ تم کو رکھوں

’سے‘ کی گریہ تعبیر وہ یہ معنی ذہن میں رہیں تو یہ سمجھنا کہ مان ہو جاتا ہے کہ
”اے اللہ! کامیاب بنے وہ تمام ”سے“ جن کی لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے
ہیں جھوٹے خدا ہیں۔

قرآن مجید نے ”سے“ کا لفظ اور بھی کئی منفی معانی میں مستعمل کیا ہے اس سے
کہ ”سے“ کون شے بھی ہو سکتی ہے، یہ وہ چیز جس کی نشان عبادت کرے، جس کی
بندگی کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ”سے“ صرف ایک ہی ہے جس کی بندگی کی جا
رہی ہے۔ نشان کے بھو — خدا بہت سے ہوتے ہیں اور قرآن مجید نے اکثر
نشانوں کے اس عمل پر نکیر کی ہے۔۔۔ زنی نہیں کہ آپ کا بہت، آپ کا جھوٹا خدا خارج
میں کوئی چیز ہو۔ ہمیں عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ ”الہ“ وہ ہے جو ”وہاں“ ہو، خارجی
وجود رکھتا ہو، انسانوں کے ہر ہو، ہم سے بالترتیب کی ہستی ہو لیکن عربی کے
لفظ ”الہ“ میں یہ کوئی تقاضا نہیں کیا گیا آپ سے خدا کی پرستش بھی کر سکتے ہیں جو
آپ کے بارہو اور اس کی بندگی بھی جو آپ سے فرہتر ہو

قرآن مجید نے نشان کو بڑی حرص لٹا ہے جو اپنے خیالات و اپنے

مزاج و ہر وہ کی عبادت خدا کی طرح کرتے ہیں۔ یہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے ”ھوی“۔ انگریزی میں سے Caprice کے لفظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ”ھوں“ کا لفظ جس لفظ سے نکلا ہے اسے دیکھیں تو ”ھوی“ اور ”ھوا“ Wind تقریباً یکساں معنی ہو جاتے ہیں۔

”بھئی“ ہمارے مدرن وہ ”ہو“ ہے جو کبھی دھر سے ”دھر چلتی ہے اور کبھی دھر سے دھر۔ لکھ گریز کا میدان، کبھی یہ کبھی دیسے۔ سچ ہم ایک چیز کی خواہش کر رہے ہیں کل کسی دوسری شے کی ترزو کرنے لگیں گے۔ ترسن مجید کے مطابق ”بھئی“ بدترین خد ہے۔ ”رپ اس کی بندگی میں لگ گئے تو پھر رپ کہہ پیر کی خبر نہیں رہے گی۔ رپ کے خیالات، احساسات و جذبات محمد ہر روز تبدیل ہوتے ہیں۔ ہو چھٹی رات سے اور ترسن نے یقین سے کہا ہے کہ ”رپ ہو رپ کوڑے لگی تو پھر ہلاکت میں لے جا کر پٹنے کی دریا ذیل قرآن آیت سے سو وہ ہوں گی اس رو کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔

وَأَن لَّكُمْ فِي مَقَامِ رَبِّهِ وَفِيهِ السُّعُودُ . وَفِيهِ السُّعُودُ . وَفِيهِ السُّعُودُ .

الجنة من الماء (٤ - ٤٠ - ١٩)

ہر دن چار گھنٹے میں ۲۰ سے زائد سے بڑے
نفس کوں کے جیڈاکورخو بخش سے پروکاتو کس کا بھگتا بہت سی ہے۔

وَعُفِيَتْ مِنْ "حَدِّ الْيَمِينَةِ" (٢٥ : ٢٣)

[illegible]

• من حصل من مع هذه غير هشتي من سنة (٢٨٥٠)

اور اس کے لیے یہاں پر لکھا ہے کہ اس کا یہ نام ہے کہ یہ تو ماش کا

پیر ۱۰ دسمبر

فَمَنْ يُبِغِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ فَقَدْ يُبِغِ إِلَهُهُمَا فَقَدْ كُفِرَ اللَّهُ عَمَّا

عِيسَى (۲۲: ۵۵)

بہاؤ اللہ فرماتے ہیں تو اس کا مہر رہا ہے کہ جو بت
بکھے ہوئے اللہ سے روایت کھٹکاؤ۔

قرآن مجید نے ’ہوی‘ کی جمع کو بھی سی معنی میں استعمال کیا ہے۔ ترہ
مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ ن میں سے سو۔ جنگوں پر سکے ساتھ جو فعل آیا ہے وہ
”اتبع“ to follow (پیروی کرنا، اتباع کرنا)۔ نادان و گنہگار ہوں کی
پیروی کرتے ہیں، نہ پھوٹے پھوٹے خداؤں کی جن کے مگر پچھے ہوئے ہیں
ورنہ کارجنم میں پہنچ جاتے ہیں۔ پیغام بالکل واضح ہے۔ نہ کہ کوجھوٹے
خداؤں سے بچنا چاہیے، بدعت خداوندی کے مطابق چلنا چاہیے جو نبوت کی صورت
میں انسان تک آئی ہے۔

بعد کے زمانوں میں یہی لفظ ”ہوی“ انجیل بدعت و مگرہ فرقوں کے لیے
استعمال ہونے لگا۔ جو لوگ فرقوں کے رکن ہیں وہ اپنی خواہشات کی ہوائ زد
میں ہیں ورنہ ان کے پیغام کو نظر انداز کیا ہوتا ہے۔ یہاں وہ اپنی اپنے پیشوا کی
خاموشی و وہام کی پیروی کرتے ہوئے سہمی کت کو سمجھنے کی سعی کر رہے ہیں۔
”ہوی“ کا لفظ ’فرقہ‘ کے لیے استعمال کرنا Heresy کے لفظ کے استعمال
کے مترادف ہے۔ Heresy کی اصل یونانی سے ورنہ اس کا مطلب ہے
”متمثل کرنا، چناؤ“۔ Heresy اور سہمی کت جو آپ نے بدعت خداوندی کو
چھوڑ کر اپنے لیے چن لیا ہے۔

”god“ جھوٹا خدا یا سچا خدا ہو سکتا ہے تو God روئے تعریف سچا خدا ہے۔ اگر نہ کوئی بھی ایک چیز ہے جس کی عبادت و ربوبیت ہو سکے تو پھر God وہ ہے جس کی عبادت لازم ہے۔ ”لہٰذا“ کہنے کا مطلب ہے کہ کسی طرح کی عبادت، کوئی مذہب، مذہب اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا ہر خدا جھوٹا خدا ہے۔

شُرک

یہاں کا پہلا رکن ہے توحید، یہ علان کہ اللہ ایک ہے۔ توحید کا منہو م نہایت بجز ورجامعیت کے ساتھ پہلا کلمہ شہادت میں بیان ہو گیا ہے۔ اس کلمے کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ ”لا الہ الا اللہ“ کا مطلب ہے کہ عبادت کا صرف ایک سچا و راقی پرکشش مرکز ہے، ایک ہی ہستی ہے، اللہ عبادت اور بندگی کا ہر دوسرا ہدف باطل ہے کسی بھی دوسری شے کے بندگی کرنا گمراہی و رخط کاری ہے یہ شرک کے گناہ کا جرم ہے

”شرک“ کا مطلب ہے ”شریک کرنا، حصہ درجنا، کسی کو شریک بنانا، کسی کو کسی کا ساتھی بنانا، کسی کو کسی اور کا شریک کرنا۔“ دینی اعتبار سے دیکھیے تو شرک کا مطلب ہوگا اللہ کے شریک بنانا اور اس میں یہ پہچان ہو ہے کہ ”شرک“ کیا ہے تو خدا کے ساتھ یا خدا کو چھوڑ کر اس کی عبادت بھی کی جائے گی قرآن نے یہ لفظ ۵۷ آیات میں استعمال کیا ہے مگر یہی شریک کا ترجمہ ہوگا۔ Associating

others with God

وَمَا لَكُمْ أَلَاءَ وَلَا تَذْكُرُوا ۚ (۳۶)

وَمَا لَكُمْ أَلَاءَ لَا تَذْكُرُوا ۚ (۳۶)

لَا تُشْرِكْ بِهِ يَدَاهُ الْيَقِينُ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِمْ (۱۶ ۳۱)

اللہ کا شریک نہ ہو۔ ہاتھ یقیناً دے گا۔ تم ان پر صدقہ دینا۔

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ هَاهُنَا قَوْمٌ فَتَنُوا ۚ وَمِمَّا يُضِلُّونَ

(۱۹ ۶)

وہ ہیں جو اپنے معبودوں کے بارے میں ہمارے قومیوں میں رہا جو تم نے یہاں

پر

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ هَاهُنَا قَوْمٌ فَتَنُوا ۚ وَمِمَّا يُضِلُّونَ

تو یہاں پر۔ وکیل حکم دے گا۔ یہاں سے ان کے دلوں میں اور کسی کو اس کا

مناجی نہ ہوگا۔

اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے، شرک سے بچنا یہ مقررہ فی کا مرکزی

حصہ ہے اس لیے کہ یہ ”توحید“ کا مفہوم ہے۔ ”رکعت“ توحید کا پہلا پہلو ہے۔

اور خود توحید کا پہلا اصول ہے تو ہم یہ ساری سے جانتے ہیں کہ شرک کو اس

شدت سے کیوں منع کیا گیا ہے، اس سے تباہ کیوں سمجھا گیا ہے اور قرآن میں یہ

کیوں کہا گیا ہے کہ شرک ایک بے گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا۔

وَلِلَّهِ لَا يُعْذِرُ ۚ وَلَا يُنْصَرَفُ ۚ وَيَعْلَمُ مَا هُمْ فِيهَا يَفْعَلُونَ

يُنْصَرَفُ (۶ ۱۸۰ ۵)

یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کا نہ یہاں سے نہ یہاں سے نہ یہاں سے

کو بچا جائے گا۔

يُنْصَرَفُ ۚ وَلَا يُنْصَرَفُ ۚ وَيَعْلَمُ مَا هُمْ فِيهَا يَفْعَلُونَ (۵ ۱۸۰)

یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کا نہ یہاں سے نہ یہاں سے نہ یہاں سے

توحید کا فہم چونکہ عدم کے ہے اس قدر بنیادی ہے لہذا شرک و سمیت پر قدرے مزید غور کرنا مفید رہے گا۔ عربی کہانت کے مطابق ’شیاء پنی ضد د سے بچونی حق ہیں‘۔ وہ کوہم رات سے سمجھتے ہیں اور رات کو دن سے جانتے ہیں۔ اسی طرح ’تو دین‘ تب ہر دن سمجھ میں آئے گی جب ہم یہ جان لیں کہ شرک کیا ہوتا ہے۔

شرک کے لفظی معنی سے یہ نکتہ ہے کہ انسان کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کے سلسلے میں ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ شرک کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ لیکن اگر میں کسی ہستی کو بنامی نہ ہوں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کر بنا سکتا ہوں، اس کا بھی کیسے ٹھہر سکتا ہوں؟ اس طرح انسان یہ دلیل گھڑ سکتا ہے کہ ’ہمیں خدا کے بارے میں پتا ہی نہ ہو اور ہم ان کی پرستش کرنے لگیں تو ہمیں شرک کا مجرم نہیں کہا جائے گا‘ یہ ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کے جواب کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ ہم صرف ایک بہت بنیادی جواب پر گفتہ کریں گے اور اس سلسلے میں ہیئت کے جو تارک مسائل بھرتے ہیں ان سے ریز کیا جائے گا۔

کچھ مسلمان متکبرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ توحید کا علم انسان کا خاصہ ہے۔ ’گروہ انسان ہے تو سے توحید کا علم پنی سرشت میں ملے گا۔ یہ نسانی فطرت کا حصہ ہے کیونکہ انسان ’لا الہ الا اللہ‘ سے علم کے ساتھ خلق کیا گیا ہے۔ انبیاء اس سے بھیجے جاتے ہیں کہ انسان کو اس چیز کی یاد دلائیں جو وہ پہلے سے جانتا ہے جیسے وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ دعائے نسانی کی سب سے بنیادی جہالت کی خدوہ زنی کرتا ہے۔ یوں کہیے کہ یہ نسانی فطرت سے غداری ہے بلکہ ایک طرح سے ہستی نسانی کے دائرے سے خارج ہو جانے کے برابر ہے۔ اسی سے یہ منہج

ہوگا کہ شرک اتحاد اگلاہ کیوں ہے۔ یہ اس چیز کو مٹ دینے کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان انسان بنتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے دیکھیے تو نو حید سے بے خبری کا دعویٰ کرنا یہاں ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں تو انسان ہی نہیں ہوں۔ گلہ جہن میں جنت انسانوں کی سرزمین ہے جبکہ جہنم اللہ کی مخلوق میں سے ن لوگوں کا ٹھکانہ ہے جن کا آقا تو انسان کے طور پر ہوا تھا لیکن وہ اپنی انسانیت سے رگے اور انسان کی سطح تک ٹھہر کر زندگی گزار رہا ہے۔

شرک کی بحث ہو تو ان چیزوں کی نوعیت کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا جاسکتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی یا ہستیوں کی عبادت یا معاملہ نہیں ہے یا محض منی، مٹھی منی میں ہت پرستی کا ذکر نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ”ہوی“ بھی ایک خدا ہے اور جو لوگ ”ہوی“ کے سامنے ہوتے ہیں، ”ہوی“ کی پیروی کرتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ پس اپنی ہی رائے اور اپنے حسرت کا جوع بھی شرک کی ایک شکل قرار پائے گی۔ ہت سے سہا کی رائے مطابق یہ شرک کی ہت پرستی سے بھی بڑی شکل ہے کیونکہ ہت پرستی صاف اور سادہ چیز ہے ہندو پر قلاب پانا اور اس کا علاج کرنا بھی نسبتاً آسان ہے لیکن وہ وہوں کی بد کی سینوں میں چھپی رہتی ہے اور کثر ایسے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے جو بظاہر بہت پرہیزگار لگتے ہیں۔

شرک جلی یہ صحیح، کھٹے شرک کا علاج یہ ہے کہ شریعت پر عمل کیا جائے۔ باغیچہ اور جب انسان سادہ کی پہلی ہت پرستی کرتا ہے تو وہ عبادت خداوندی کی طاعت کر رہا ہوتا ہے اس طرح اس کا عمل کا درست سمت اور درست نتیجہ آجاتا ہے۔ تاہم شرک خفی یا شرک پنہاں ”اسم“ کے دائرے سے متعلق نہیں ہے، اس کا

تسحق یس و رحسان سے ہے یعنی دیں کی دوسری ورتیسری جہت سے۔ اس کو بچپننا وراں کامد و کرنا کھئے شرک کے مشابہ میں کہیں زیادہ مشکل ہے۔ ب معامہ صرف تائیں رہ جاتا کہ نہان بھض علم سجدے ر'تو حید' کی طایہ کی صورت قائم کرے بلکہ شرک خفی کے بچنے کے لیے نہان کو اپنے خیالات، فہم و فکر، رویے و عقلی صفات، سب کو 'تو حید' کے مطابق بنانا پڑتا ہے۔

رسول خداؐ نے فرمایا کہ نہیں حکم خداوندی ہے کہ وہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کریں تا وقتیکہ وہ ”لا إله الا الله“ کا اقرار نہ کر لیں۔ اس زبانی اقرار سے وہ مسلمان معاشرے کے فرد بن جائیں گے۔ اس معاشرے کا چھ فرد بن کر دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانچ رکاب دین میں باقی رکاب پر بھی عمل پیرا ہوں۔ رسول خداؐ کا فرمان ہے کہ ”نمرا چھوڑ دینے سے آدمی شرک و کفر میں جا پڑتا ہے“۔ آج کل سے ایک مرتبہ پھر نمراں پینا دیہیت کا حال جائز ہوتا ہے لیکن نمراں کی پابندی کرنا ایک خابری عمل ہے اور اس سے لڑنا یہ پانا نہیں چلتا کہ انسان کے ذہن کی صورت ہے ہلک ہلکا شری حکام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں تک کہ دل میں تڑچکا ہے کتنی ہی حدیث کی میں جس میں آنحضرتؐ نے لوگوں کے رویوں اور ان کی سوچ کے بارے میں تشویش کا اظہار فرمایا ہے۔ آپؐ کے صحابہ میں سے ایک نے جوں رویت کی ہے کہ

ہم آپس میں دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ آنحضرتؐ نے گھر سے نکل کر جہاد سے پاک تشریف لے گئے۔ آپؐ نے فرمایا: میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جو میرے پیچھے دجال سے زیادہ خوفناک ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسولؐ فرمائیے۔ آپؐ نے کہا: شرک، فحش، پاپیہ، کون فحش نمز و کرے اور نماز کو

خوب سنو رک پڑھے محض اس لیے کہ ن سوئوں کو دکھا سکے جو سے نما پڑھتے دیکھ رہے ہوں۔

ایک اور حدیث میں یہ بات پڑھی صرح و ضحیٰ ہو گئی ہے کہ مومنوں میں بت پرستی یا Paganism ایسی صورت حال میں جو اس مسئلے کی رو کو بھی نہیں پہنچتی جو شرک کے عنوان سے زیر بحث آتا ہے۔

مجھے پنی مت کے لیے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ ہے شرک۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سورج کی پوجا کرنے لگیں گے یا چاند کی یا بتوں کی پرستش کرنے لگیں گے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ وہ عمل کریں گے جو اللہ کے لیے اور بھی ہالی خواہشات سے۔

مختصر یہ کہ مسلمانوں کی نظر میں خدا ہی وہ واحد ذاتی ہے جو صحیح معنوں میں عبادت، محبت و بندگی کے لائق ہے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنا اصل فطرت انسانی کے بنیادی ایمہ impulse سے غداری کے برابر ہے شرک صرف یہی نہیں ہے کہ نہایت ایک سے زیادہ خداؤں کی پرستش کرے بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ نہایت پنی خواہشات کا اتباع کرنے لگے یہ بدست خدا و مدنی سے کمتر کسی ورثے کی پیروی کرے۔

بدی النظر میں ”توحید“ کا معنی طریق دیگر ہر شے سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ اس کا تعلق زندگی کے وہ امور معمول سے ہے اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے عمل کا محرک کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں کا سماں کی تیسری جہت ”احسان“ سے بہت قریبی رابطہ بن جاتا ہے۔ ہمارے غلط فہمیاں کی ت میں ایک ہی چیز کام کر رہی ہوتی

ہے، یہ ایک نچلے درجہ سے زیادہ دیکھنے کا نام ہے جبکہ اصل میں وہ ایک ہی ہے۔ اس سے ہر نوع کی گمراہی، غلط کاری، اور خسار جنم لیتا ہے۔

گرتو حید کا مطلب ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا، و شرک اور ہمہ خداؤں کی پرستش کا نام ہے تو ہم یہ سول کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم اللہ کی عبادت کیونکر کریں اور دوسروں کی عبادت سے کیونکر بچیں۔ پہلا جواب ہو گا کہ 'سوام' ہے مہمہ، دمعان میں یعنی حکامات شریعت۔ لیکن شریعت کا حلق صرف عمل پر موقوف ہے۔ محرکات، روایات، فہم و رسوم کے اندر کا یہ ہو گا؟ ان کو کیونکر تبدیل کیا جائے اور وحیدیت ہم آہنگ کیا جائے؟ اس قبیل کے سوالات کا جواب دینے کے لیے لازم ہے کہ ہم یہ چھٹی طرح وضاحت سے سمجھ لیں کہ جب ہم اللہ God کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے، ہم کس حقیقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کتاب کے اس حصے کے باقی ماندہ صفحات میں ہم اس موضوع کو تفصیلاً کاہنہ بنائیں گے

آیات خداوندی

قرآن کلام خداوندی ہے، انسانوں سے اللہ کا خطاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کا پناہ ظہر ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم بات کرتے ہیں تو پناہ ظہر و بدغ کرتے ہیں۔ یہ ہوسکتا ہے کہ ہم ایک کردار ذکر کر رہے ہوں مین یہ کردار بہر حال ہم نے خواہ اپنے لیے منتخب کیا ہے اور کون وہ شخص جس سے رد رکھ رہی طرح دیکھیں کہ سنا، یہی نہیں بلکہ وہ کردار جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس سے بھی کسی حد تک ہماری ذات کا ظہر ہوتا ہے۔

جب مسلمان عہدِ قرآن کا مسند کرتے ہیں تو وہ سورۃ، ہر آیت، ہر لفظ و ہر حرف کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ بنا آپ ن آیات میں کھوں کر بیان کر رہا ہو۔ قرآن میں کون چیز بھی ہے بیت نہیں کیونکہ جب خدا کلام کرتا ہے تو وہ اس مر سے کام لے گا کہ وہ انسانوں سے کیا کر رہا ہے۔ انسانوں کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں یہ لگے میرا نہ ہو کہ ہمارے غلط کیا کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری طرح بے خبر ورنہ نہیں ہے جس سے ٹھیک ٹھیک معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ انسان اپنی اپنی بساط و رحمت کے مطابق اس کے کلام کو سمجھ جاتے ہیں۔ اسلام میں مذہب کے، دین کے معنی ہی آخر الامر یہ ہیں کہ قرآن کو سمجھ جائے اور اس کے پیغام کو اپنی روزمرہ زندگی میں ایک نئے صورت میں حاصل دیا جائے۔

قرآن نوعِ انسانی کو اللہ کی خبر دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا وہ باریک بینی و روروی کلام ہے جو انسان کو خطاب کرتا ہے قرآن میں کی ہر شے اللہ کی طرف اشارہ ہے، اس کی نشانی ہے، اس کا پتہ دیتی ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید نے اپنے فقرہ و لفظ کو ”آیت“ (نشانی) کہہ کر کیا کیا دیکھا ہے

وَأَقْرَأْ بَآيَاتِ الْكِتَابِ وَرَبُّكَ عَلِيمٌ خَفِيٍّ

(۲۵۹)

اور پڑھ آیتوں کے کتاب میں اور تیرا رب خفیہ ہے۔

مَنْ يَتْلُكْ لِكِتَابِ الْكِتَابِ (۱۰۱)

جو آیت میں لکھتا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، نَا وَرُسُلَهُ فَرَّه نَا سَرِيحَا

(۲-۱۲)

پاؤں میں دھنسا کر پانی سے دھو کر پانی سے دھو کر

۵-

قرآن اللہ تعالیٰ کا ظہور بیان ہے تاہم صرف یہی ایک بیان نہیں دیگر صحابہ بھی اس کا بیان کرتے ہیں اور اس کی مخلوق بھی یہی کام انجام دیتی ہے قرآن مجید نے ”آیت“ کا لفظ تقریباً سو مقامات پر استعمال کیا ہے اس کے بالکل عمومی معنی تو اس چیز کے ہوتے ہیں جو دوسری کسی چیز کی خبر دیتی ہو۔ اور یہ وہ خاص معنوں میں اس لفظ سے مراد ہے زمین و آسمان کی ہر شے بحیثیت اللہ کی نشانی کے۔ ہر شے اللہ کا پتہ دیتی ہے۔ چونکہ ہر شے ”مسلم“ ہے، اپنے وجود میں اللہ کے حکم کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ ہر واقعہ جو رونما ہوتا ہے ہمیں سام ملحق میں، اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کی خبر دیتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں صرف سام فطرت یا تاریخی واقعات ہی میں نہیں ہیں، یہ نشانیاں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں

وَنَجْعَلُ لَكَ فَا اَنْهَارِ اَنْتَس (۱۷، ۱۶)

اور ہم نے رات و دن اور نشانیاں بنا دیں۔

وَاِنْ يَكُنْ لَكُمْ لَارْضٌ لَّمْسُهُ حَسْبُهَا وَحَرَارُهَا مِمَّا تَقْتُمُهُ

اِنْ كُنْ لَكُمْ (۳۶، ۳۳)

اور اگر تم کو زمین ہو تو اس کی گرمی و سردی تم سے چھپا کر رکھے گی

میں سے نہ گرمی نہ سردی پھیلے گی۔

وَهُنَّ اثْنَتَا عَشْرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافُ السَّيِّئَاتِ
(۲۲-۳۰)

اور میں نے ان کا نام بھی سن کر ان کے ناموں میں سے — وہ مہربان عزت
بھارت کی بولیوں اور رنگوں کا خدیف۔

وَمِنْ ذَٰلِكَ أَنَّهُ رَهِىَ الْبَحْرَ مَكَالَ الْإِعْلَامِ (۳۲-۴۲)
اور اس کی یہ نشانیں ہیں: سمندر میں چھنے والے جہاز، جیسے نشان رہا۔
وَمِنْ ذَٰلِكَ أَنَّهُ رَهِىَ الْبَحْرَ مَكَالَ الْإِعْلَامِ
(۴۲-۵۱)

اور میں نے ان کے ناموں میں سے ان کے ناموں سے — یہ درتو مارا
— بھی کیا تم جیسے اس؟

قرآن مجید میں ”آیت“ کا لفظ اس سے محدود و زمینی میں بھی استعمال ہو
ہے۔ ان مقامات پر آیت کا لفظ نہ معجزات و در لہدی کتابوں کی طرف اشارہ
کرنے کے لیے کیا ہے جو غیبیہ کو اس بات کے ثبوت و راسخ کے طور پر دیے گئے
تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، بیانات حد وندی سے آئے ہیں۔ آیت
حد وندی کے ذریعے اللہ کے پیغمبروں کو کتابت کی معنویت سے آگاہ کرتے
ہیں۔ اگر سب غیبیہ و رت کے لئے ”مسلم“ ہیں تو سب غیبیہ کا عمل، ان کا
کارِ نبوت اللہ کی حکمت اور قدرت کی خبر دیتا ہے، یہ حکمت و قدرت حد وندی کی
نشانی ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَرُوا بِالْعَمَلِ وَالْإِيمَانِ
فَأَسْرَبُوا بِهِ إِلَىٰ عُكْبَتٍ مِّنَ الصُّبُحِ (۵۴-۱۵۳-۷۶)

۱۔ ہرگز پرانی صوابیہ پتہ ہم یہی ہے۔ یہی
۲۔ ہے جو ہوا میں تھپکے گا۔

وَعَلَىٰ رُسُلَانَا مِن قَبْلِكَ سِيَرٌ مِّمَّا يَفْعَلُونَ

۹۔ ہم نے عوی کی کونجوت ورس کے سرو روں

٤٠ فرغی و ملائکہ (٩٧-٩٦: ١١)

سے پاک ہیں تھیں یہاں یہاں سے ہاتھ دھوئی۔

فَوَسَّاهُمْ فِي الْوُجُوهِ أَيْتَانِيَّتِي فَأَعَادَهُمْ لَا سِحْرَ

فَقَصْرُی (۲۸ ۴۱)

پہلے جس مادی کے پاس مارک صلی ثانیوں سے رہے وہ پہلے سے ہے۔

پہلی طبعی صورت کا خاکہ ہے۔

فَقَدْ كَارَ قَوْلُ يُونُسَ وَجَدَ اَيْتَ لَسَانِيهِ (١٢٧)

— شہید: ٹھہر رہا ہے۔ — بھیڑ: اس نے بدست میں دے بیٹھے۔ —

میرے جہت کی ستائیں

اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں سب مفادیم کے علاوہ قرآن مجید نے حفاظ

کو بھی آیت کہتا ہے "اے اس سے یہ صطوح ہر سورت کے ذیلی جزاء کے عون کے طور پر استعمال ہونے لگی ہے۔"

مختصر یہ کہ ”ہمت“ (تشابی- Sign) کے لفظ کا حوالہ کسی بھی چیز پر ہوتا ہے۔

جے۔ ہر شے ایک نشانی ہے ایونکہ ہر شے اللہ مٰلِکِ مٰلُوق ہے۔ کائنات کی ہر شے آیت

خداوندی (آیہ اللہ) ہے۔ یہ لگ بھت ہے کہ جہاد پر سیاسی حوادث کی وجہ سے یہ

خاص صطرح ایک ورند زمیں زبنا زرعہم ہوگئی ہے ور پ سے جملہ عمارت کے

عقب کے طور پر برتا ہوتا ہے۔ ورنہ صراطِ حق معنی میں تو شیطان بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ ہم آگے چلا کر دیکھیں گے کہ اس کا عمل بھی اہل تہذیب میں حسرت خیز انداز کو نظر میں رکھتا ہے۔

ہم بات یہ ہے ”آیت“ کی اصطلاح پر گفتگو مکمل کرنے سے پہلے اس لفظ میں مضمر بعض نکات کھول کر بیوت کر دیے جائیں۔ آیت یا نشانی اس سے ہوتی ہے کہ اس سے پڑھ سکے۔ ہم نشانیاں کی وقت مقرر کرتے ہیں یا اشارے اسی سے کرتے ہیں کہ ہمیں ایک پیغام دینا ہوتا ہے۔ قرآن میں اس اصطلاح کا تین مفہیم یا تین معنوں میں سنتا ہوں ہمیں ”سودم“ کی ایک گہری معنویت سے باخبر کرتا ہے۔ ورنہ یہ ایک ایسا نکتہ ہے جو مسلمانوں کے لیے اس قدر بدیہی ہے کہ اگر غیر مسلم سے فوری طور پر ردت میں لانے سے قاصر رہ جائیں تو مسلمان کثرت پر حیرت کرتے ہیں۔ سرِ عالم صبی و ربہی صحیفے ہم سے براہِ راست کلام کرتے ہیں ورنہ کا ایک خاص پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پیغام کو پڑھیں۔ ”پھر اس کے مطابق منسوب عمل کریں قرآن میں اللہ کی نشانیاں کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد عموماً نعتاً منکلمات پر ہوتا ہے کہ ”لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ“ (شاید تم سمجھو) ”اَفَلَا تَعْقِلُونَ“ (کیا تم کو عقل نہیں) ”لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ“ (کیا تم سوچو) ”اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ“ (کیا تم سوچتے نہیں) ”اَفَلَا تُبْصِرُونَ“ (کیا تم دیکھتے نہیں) ”لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (کیا تم یاد دہانی حاصل کرو)۔ انسان کا بدترین عمل یہ ہے کہ وہ اس پیغام کو نظر انداز کر دے جو اس کی نگاہوں کے سامنے سرسبز پھیلا ہوا ہے تو حید کا پیغام

وَكَايُهَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خُرُودًا عَسَا

ہیں ”اللہ“ کے لفظ کے فہم میں سیما و حدتی ہے؟

آیات و نشانوں کی تحریف ہی یہ ہے کہ آیت، آیت خدہ بندی ہی ہوتی ہے۔ ”ہم“ آیت خدہ بندی کو سمجھ میں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہمارے فہم میں کچھ نہ کچھ ضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نشانوں کو سمجھنے کی ایک راہ یہ بھی ہے کہ ہم عالم صبحی پر نظر ڈالیں و اس کی زبانت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک لحاظ سے یہی وہ کام ہے جو جدید سائنس کرتی ہے۔ سائنس عالم طبعی و اس کائنات کے پیمانہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم سائنس میں حقیقت کی ماہیت کے بارے میں بعض معروضات کام کرتے ہیں و اسی لیے وہ خد کو معرض بحث سے خارج کر دیتی ہے کیونکہ اس کی نظر میں سائنسی معادلات ایک لگ چیز ہیں و خد کا ان امور سے کوئی تعلق نہیں۔ سائنس طبعی کے بارے میں روایتی ساری نقطہ نظر و جدید سائنس کے نقطہ نظر میں ایک پیادہ فرق ہے مسلمان کیمیا کے ساتھ آغا کرتے ہیں کہ ”لہ الہ اللہ“ مطلب یہ ہو کہ مسلمانوں کو بتا ہوتا ہے کہ یہ آیت و نشانیاں جو ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں لیکن انہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کا خطاب ت سے کیا ہے سائنس دانوں کا حس یہ ہے کہ سائنس طبعی کے مظاہر کو سمجھنے کے عمل کا سہارا سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ خد کا وجود ہے یا نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ دو یکسر مختلف نقطہ نظر وجود میں آجاتے ہیں جن کے درمیان فاصلہ قائم کر کے انہیں ایک دوسرے کے قریب لانا آسان نہیں رہتا۔

بات کو ان رخ پر آگے بڑھانے کے بجائے ہم ایک تخیل کے ذریعے ساری سائنسی اندازہ کے فرق کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تصویر کو بہت سے رنگ دیکھ رہے ہیں، مثلاً نیل، سبز، سفید کی تصویر ہو۔ ورنہ سمجھنے کے لیے کوشش

ہیں کہ مصور نے کہا کہ یہ ہے۔ تصویر میں پچھے ہوئے پینام کی تعبیر پر لوگوں نے آراء مختلف ہیں لیکن ایک نکتے پر سبھی متفق ہیں کہ تصویر میں اہم ترین بات یہ ہے کہ مصور نے اسے ویسے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف ہم اس تصویر کا مطالعہ بیسیوں سائنسی علوم میں سے کسی ایک کے نقطہ نظر سے بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا تجربہ یہ کیا جاتا ہے، سب رنگ کو بچا جاتا ہے، پینٹ پر غور ہوتا ہے، تصویر میں دکھائے گئے مختلف جزاء کے درمیان جو قہیدی رابطہ ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور غیرہ وغیرہ۔ ان سب کاموں کے لیے طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، ذیومیٹری اور دیگر سائنسی علوم کا استعمال کرنا ہوگا اور ان کام کے لیے کچھ ورعلوم کا استعمال بھی ہوتا ہے، مثلاً سمادیت، تاریخ و رخصیت کیونکہ ان شعبوں میں جدید سائنسی علم کو درست و حتمی تسلیم کر کے بات کی جاتی ہے۔ یہ سب ٹھیک، درست ہے اور کسی شے پر اس انداز سے نظر کرنے اور مدعی تناظر کے مطابق اس پر غور کرنے میں اس لحاظ سے کوئی فکر و شبہ نہیں ہے۔ یہ فرض نیچے کہ سائنسدانوں کا ایک رویہ یہ دعویٰ کرنے سے ہے کہ یہ تصویر خود بخود وجود میں آگئی تھی۔ اس کا توں مصور نہیں تھا اور اگر تھا بھی تو اس کا مقصد اس تصویر سے کسی چیز کا اظہار کرنا نہیں تھا۔ وہ تو اس کیونوں پر بے شکے رنگ بکھیر رہا تھا۔ اگر اس کا کوئی پینام، اس کی تصویر کشی کا کوئی مقصد رہا بھی تھا تو ہمارے پاس سے سمجھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

مسلمانوں کے لیے "توحید" کا ثبوت ہی یہ ہے کہ شہائے کائنات ایک خاص ڈھنگ سے پائی جاتی ہیں ایسے ہی جیسے کٹر لوگوں کے لیے تصویر کا وجود ہی مصور و اس کے پینام کا ثبوت ہے۔ جس طرح ہر باہوش و عقل و آدنی کے لیے یہ ایک بدیہی چیز ہے کہ عجب گھر میں آویزاں تصاویر کا کوئی حلقہ ہی طرح

روحانی مسلمانوں کے لیے یہ ایک بدیہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی ہے۔ اس کے لیے انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اس فطری بصیرت کو بے وقت ”بوڑھی عورتوں کا دین“ کہ کر یا دکیا گیا ہے۔ اس سے اس نقطہ نظر پر تفسیر نقص و نقصان نہیں ہے صرف یہ بتانا درکار ہے کہ تباہ عقل کوئی بھی نہیں ہوتا کہ اس سامنے کی بات کو سمجھ نہ پائے۔ ”بوڑھی عورتوں کا دین“ کے نقطہ ایک قصبے سے، خوف میں جو رسوا ہوا خدا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے

ایک روز رسول اللہؐ نے چند صحابہ کے ہمراہ ہستی میں سے گزر رہے تھے۔ آپؐ کی مدقات ایک ضعیف اور بوڑھی عورت سے ہوں جو چرخے پر بیٹھی ونگات کر رہا تھا۔ ہمارے ہی تھے۔ آپؐ سے سلام کیا اور اسے بات چیت کرے۔ لگے۔ آپؐ نے پوچھا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپؐ نے پوچھا کہ کیوں؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ایک چرخہ تک تو گھومتی نہیں جب تک کہ سے گھم نے وہاں تھک نہ ہو تو پھر ان آسمانوں کو حرکت دینے والی بھی تو ہوگا جیسی تو یہ مردوں میں ہیں انھیں نے اپنے صحابی کی طرف دیکھ کر فرمایا ”تم میں بوڑھی عورتوں پر ایمان ہونا چاہیے“

سوال یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کی مثالوں سے انسان کتنا سیکھ سکتا ہے؟ کئی دین میں یہ فلسفے و رہنمائی کا دیکھی سول رہا ہے ورس سے ایک اور سول جز ہو ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے وحی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کی عمومی رائے یہی ہے کہ آیات خداوندی کے فہم کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے غیریہ کی اولیٰ نبوی ہدایت کے بغیر آیات خداوندی کو پڑھنا یہی ہے جیسے زبان جانے بغیر کسی کی بات سمجھنے کی کوشش کرنا یا مرے سے طلق و گویلی کی شناخت نہ رکھتے ہمارے

بھی کلام انسانی کو سمجھنے نہ سچی رہا۔

کائنات، خدا، انسان کے علم کے بارے میں مسلمانوں کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان جاہل ہے۔ کتنے ہی بھید و گتھیاں ایسی ہیں جو انسانی عقل کبھی سمجھ نہیں سکے گی۔ لیکن اس کا یہ مصعب نہیں کہ انسان سمجھنے کی کوشش ہی ترک کر دے۔ بے خبری و ربے علمی کا کسی حد تک دوراں کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس دوراں علمی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ انسان بنیادی بات پر کابھراے بالخصوص یہ جانا جائے کہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے، خدا کی نشانیوں سے بھر ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کہا گیا ہے اسے سمجھنے کا مصعب ہے وہ سب جانتا جو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس نقطہ نظر سے سادھی یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اللہ کا ایک پیغام ہے، سے قرآن کہتے ہیں۔ سیدنا محمد یہ پیغام لے کر آئے ہیں یہ پیغام ہم سے یہ کہتا ہے، یہ جو نانا ہوتا ہے پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اس پیغام کا موضوع ہے ”توحید“ یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں

عمومی تبصرہ اگر کسی حد تک مفید ہو سکتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ جن مغربی اہل علم نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے انہوں نے تاریخ کے یاق و سباق میں تاریخی حوالے سے اس کی معنویت کی تلاش کی قرآن کے پس منظر میں موجود یہودیت اور نصرانیت کا جائزہ لیا، سماجی تانے بانے اور رشتوں پر نظر کی، قصہ وی معادلات دیکھے اور ربان و بیانات کے مسائل کو پرکھا۔ ان کا احساس یہ رہا ہے کہ رسول خدا کی وفات و ربیہ الی مسلمانوں کے گروہ پیش پھیلے ہوئے سماجی اور تاریخی حالت اور یافت کرے جہاں تو یہ ایک بنیادی ہیئت کی چیر ہوگی۔ جس ہیئت میں کوئی

تاریخی و قاعدہ کو رہو سے اس وقت کے حوالے سے سمجھنا چاہیے۔

شرح و تبصیر کے اس جدید مغربی انداز فکر کے بعض جزا، یہ ہیں جو مسلمانوں میں بہت شروع کے رہا نہ سے معروف رہے ہیں۔ اور مغربی اہل علم کفر و قاتل اپنے پیشرو مسلمان مصنفین ہی کے اقتباسات پر چلتے رہے ہیں۔ تاہم اسلام کے روایتی نقطہ نظر، اس مغربی طرز فکر میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ورنہ یہ کہ مسلمانوں کی نگاہ میں کسی حیثیت کی تاریخی معنویت جان لینے سے اس کے معانی ختم نہیں ہو جاتے۔ اگر اس کو یہ دلیل دی جائے کہ قرآن کو تاریخی واقعات کے حوالے سے سمجھنا چاہیے تو مسلمان مفسرین یہ جواب دیں گے کہ تاریخ کے واقعات و خود اللہ کی نشانیاں ہیں اس لیے ان کی معنویت عام و تعالیٰ سطح سے بالاتر ہے۔ تاریخی حقائق کو آپ کیونکر سمجھ سکتے ہیں اگر آپ یہ نہ جان پائے کہ ان واقعات سے ”توحید“ کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ مذہبی کتابوں میں پائی جانے والی آیات خداوندی اور سالم طبعی میں اللہ کی نشانیوں میں فرق یہ ہے کہ کئی آیات ہم سے کہیں، واضح انداز میں، الفاظ میں یہ کہہ دیتی ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے تاہم تاریخ کی نشانیوں میں چھپا ہوا پیغام ربانی انسان کو اس وقت تک سمجھ نہیں سکتا جب تک وہ مذہبی صحیفوں کی حیثیت خداوندی کا نہیں نہ حاصل کر لے۔

کتاب خداوندی کی آیات و تاریخی نشانیوں کی تفسیر و تبصیر کے سلسلے میں روایتی سری طرز فکر و جدید انداز فکر ایک بات پر متفق ہیں، انہوں نے نزدیک یہ طے ہے کہ تاریخ میں ایک معنی میں ”ارتقاء“ کا یہ مفہوم تب سمجھ سکتا ہے جب ہم یہ جان لیں کہ جو ہوا اس کے اسباب یہ تھے جدید مذہبی طرز فکر میں اسباب و علل کا یہ سلسلہ ”نیچے سے اوپر“ کو حرکت رہتا ہے اور اس کے مطابق خدا،

دین، معاشرہ، سماج، انسان اور تاریخ وغیرہ سب تصورات کے معنی و عناصر ترکیبوں میں تلاش کرنا ہوں گے اس سے مل رہی صورت کی تشکیل ہوں گے۔ یہ عناصر ترکیب طبعی بھی ہو سکتے ہیں، ماحول سے متعلق بھی اور سماجی، نفسیاتی یا اقتصادی بھی۔ اس کے برعکس سادہ سی فکر اور سادہ سی نیچے کی طرف نظر کرتا ہے۔ اس کا اشارہ ”توحید“ سے ہوتا ہے اور پھر توحید کی بنیاد پر یہ ہر دوسری شے کو اللہ سے جوڑ رہا، اس کے حوالے سے اپنی جگہ پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر شے سے ”معنی“ ہو اس کی ”معنویت“ میں تلاش کیا جاتا ہے۔

The meaning of a thing is found in its significance

ہر شے ایک نشانی ہے درحقیقت اللہ کا یاد دہانی ہے۔

مسلمانوں کو اس بات سے غافل نہیں ہے کہ تاریخی عناصر ہم ہوتے ہیں۔ خود قرآن نے ان کی ہیبت و شجاعت کی ہے۔ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ”اپنی قوم کی زبان میں“ کلام کرتے ہوئے بھیجا۔ (پلسر قومہ ۸) تو اس سے خاص طور پر اس تصور کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جو پیغام ربانی کسی قوم پر نازل کیا جاتا ہے وہ اس کے ثقافتی، تاریخی و روحانی حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ کرامت مر کا بھی ثابت کرنے میں کہ یہ سب پیغام خداوندی ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ان میں انسان سے کلام کر رہا ہے، عربی میں یہ عبرانی، سنسکرت یا چینی زبان میں اور انسان اس پیغام کا مخاطب ہے، یہ پیغام سن رہا ہے ایک طرف یہ کہنے ہے اور دوسری طرف یہ نقطہ نظر کہ انسان کی سچائی ہے اور جیسے انسان نے زبان گھڑی اسی طرح خدا بھی گھڑی

یہ بات خداوندی کی شرح و تعبیر کا روایتی اسلامی نقطہ نظر اور نہایت خدا

وندی کو تاریخ کے حوالے سے سمجھنے کے مختلف جدید انداز یک دوسرے سے لگ
 ہیں۔ اس چیز کو مختصر سے کہنے میں یہ طرہ ہے کہ بات کچھ پامال ہی ہو جائے گی
 تاہم سے انجیل کے سقوں کی مدد سے بیان کرے کی کوشش کرنے ہیں جو رسول
 خداؑ سے بھی فرمایا تھا کہ ”اللہ تعالیٰ سے انسان کو اپنی صورت پر خلق کیا۔“
 مسلمان علماء نے اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو جس سے انسان کا
 رشتہ نامہ بنتا ہے حقیقتاً ربانی کے حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ کسی حقیقت سے فطرت
 انسانی کا تعین ہوتا ہے جدید ہل سم نے سقوں کو مٹا دیا ہے انسان کا نقطہ نظر
 بالکل مختلف ہے ان کے لیے خدا اس معاملے میں کوئی فعال عملی رد نہیں ہے بلکہ
 انسان کے خیال میں خدا کی چیز ہے جسے خود انسان نے گھڑیا ہے۔ ”ج کے ہل علم
 کی نظر میں ”انسانوں نے خدا کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے۔“ کسی سے تاریخ عالم
 میں مذہبی عقیدہ و عمل کا جو بے شمار تنوع ہمیں نظر آتا ہے اس کی توجیہ جدید ہل سم یہ
 کرتے ہیں کہ چونکہ مذہب انسان خود ساختہ چیز ہے لہذا اس میں اتنی رنگارنگی پائی
 جاتی ہے۔

مسلمان نے مابیت شیء کو اس طرح پیش کیا ہے، اس کی منطقی ترتیب یہ ہے،
 یہ گرجانا ہوتا ”ج کے جدید ”وئی کو ایک نکتہ فائن میں رکھنا آرام ہے اور وہ یہ کہ
 مسلمان کے لیے ہر شے کا ”ناز اللہ تعالیٰ سے ہے ورنہ معامدہ نیچے کی طرف سفر کرتا
 ہے۔ ہم لوگوں کے لیے (عام طور پر) ہر شے کا آغاز انسان سے ہوتا ہے ورنہ پھر
 بات و پر کی جانب چلتی ہے (بلکہ جس کہیے کہ ہر شے سمجھ کر رہ جاتی ہے)

”ج کے جدید یعنی پس منظر میں ”پر نیچے، و پست کے لحاظ بھی سمجھنے
 سے خالی نہیں ہیں کیونکہ اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی پیدائش سے متعلق رہنا پڑتا ہے جس

کے مطابق وہ بچے کی سمت کا فیصلہ ہو سکے اور ایسے کسی چیز سے پرہیز نہ کرنے کے دکھائی دے رہے ہوں۔

اسکے لیے

قرآن پر یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ خدا کا ایک کام چھوڑنا تصورِ عدم جیسے دین سے نصف کرنے سے ہمیشہ قاصر رہے گا کیونکہ اس میں اس کا ہر ایک تصورِ خدا ہے اور یہ ایک حقیقی اور مطلق مرکزی حیثیت رکھتا ہے جس سے ہر دوسری شے کو جاسا جاتا ہے۔ مسلمان خدا کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانا ہوتا قرآن کی جانب لوٹنا چاہیے۔

قرآن چونکہ خود اللہ کا کلام ہے ہذا میں جو کچھ ہے وہ کسی کا ظہار ہے جیسے ہماری کہی ہوئی بات، خواہ کسی کا قول ہی کیوں نہ ہو یہ ایسا ہی رہتا ہے کہ ہم کوئی نہیں۔ لیکن جس چیز کو اللہ کی طرف سے بنا ظہار بتا گیا ہے اسے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مضبوط نقطہ آغاز ہونا چاہیے جس سے ہم بنا جائزہ شروع کر سکیں۔ سب سے پہلے کی چیزیں دیں کہ کن ذیل ایسی کلمہ شہادت ہے، ”اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔“

یہ لفظ ”اللہ“ جو ہے اس سے مراد کس قسم کی ہستی ہے؟ اسد م نے اس سول کا نام طور پر جو جو ب دیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ دیکھ جائے جو قرآن مجید نے ہمیں ”کھلے لفظوں“ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہے (اس سے کہ یوں تو اس کی کہی ہوئی ہر بات کسی نہ کسی دھڑلے سے لے کر ہی لے کر بارے میں ہوتی ہے) اس ضمن میں قرآن کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے۔

قرآن اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ جاننے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بس سے پڑھنا شروع کر دیجیے۔ لیکن ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس سلسلے میں جدید نسانہ رہ میں کئی رکاوٹیں حائل ہیں اور یہ روتہ اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ کام اس کے لیے آسان یوں بنایا جاسکتا ہے کہ ہم اسلامی الہیات میں پائے جانے والے بعض مسلمہ بنیادی تصور مت کی مدد سے اس کے لیے نیا تہ کی ایک وجہ بندی کر دیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہی گئی ہیں۔

یاد رہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو معانی سے معمور ہے۔ اس کی گہرائی بے پایاں ہے اور یہ صدیوں سے اہل علم و فلسفہ، متکلمین و رہبر الہیات، فقہاء، شعراء اور اہل فن کے لیے منبع فیض رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہر شعبہ زندگی سے متعلق انسانوں پر اس کے جو اثرات رہے ہیں ان کا تو یہاں مذکور ہی نہیں کہے کا مطلب یہ کہ ہم قرآن کی یہ چیز کا حاطہ نہیں کر سکتے ہم کسی بھی موضوع پر جو کچھ بھی کہیں گے وہ ہمیشہ بتدلی نوعیت کا اور ایک نقشہ خاکے کا سیر رہے گا۔ قرآن کے متن کو دیکھیے تاریخ کے مظہر سے ہر جس طرح رقاء ہوتا ہے سے دیکھیے تو معاد بہت زیادہ پیچیدہ نظر آئے گا۔ یہ صرف عقد زمانہ میں کھل کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی تعلیمات کو ”سما“ ”مُحْسَن“ میں سمویا ہے۔ ”مُحْسَن“ کا لفظ ”حسن“ کا صیغہ تفضیل ہے جس کا مطلب ہے ”بہتر، خوب صورت، حسین۔“

اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سب سے حسین ”مُحْسَن“ (حسنی) کہنے سے قرآن کا مصعب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، خیر ہے اس لیے اس کے نام نہی سے اس نے خواہ کو خواہ نہ کیا ہے وہ بھی چھوٹے حسین ہیں کیونکہ ان میں جہاں باخداوندی کا ظہور

ہوتا ہے اور چونکہ اللہ کی رحمت، خیر و رحمت اس کی مخلوق سے بے انتہا بڑھی ہوئی ہے اس لیے اس نے ۹۹ کا جہاں بھی ہر دوسری ٹی کے نام سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے۔

ایک معروف حدیث میں رسولِ خداؐ نے فرمایا تھا کہ ”اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام ہیں“۔ ”اسم کی معنی رویت میں ۹۹“ کائناتِ خداوندی کے بارے میں لکھی جانے والی کتب نے ایک ہم کردار دیا ہے۔ یہ کتابوں میں مصنفین میں سے کئی حضرات نے ذکر کیا ہے کہ ۹۹ کے عدد کو غلطی معنی میں نہیں لیا چاہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کوئی فہرست یہ ہر لحاظ جامع و مستند نہیں ہے۔ خود قرآن میں آپ ۹۹ سے زیادہ نام شمار کر سکتے ہیں۔ ان قرآنی غلطیوں میں سے کون سا نام سوائے حسنی میں سے یہ قرآن ردیا جائے گا یہ فیصلہ کچھ ہم دینی مضمرات رکھتے ہیں۔ بہر کیف اس نکتے پر ہی اختلاف نہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام مذکور ہیں قرآن میں کثرت ہے ہمارے خداوندی میں رحمن، رحیم، علیم، لکھ، تقدیر، حق، لغز، اور شمل ہیں یہ وہ ہے کہ یہ نام ذاتی نام نہیں ہیں جیسے مشتری یا شمس اللہ تعالیٰ کے کون ذاتی نام نہیں ہیں مگر ”اللہ“ کے ہم نے ”شید“ کا لفظ سہی، متعارف کیا ہے کہ اسم کی دینی فہرست یہ مسند سند میں ٹھیک نہیں گیا۔

اسمِ علم کے الہیات میں سے بہت سے مصرت کی رہے ہیں کہ ”اللہ“ ایک اسمِ علم ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے لیے تقدیر کیا ہے لیکن انگریزی کے لفظ Personal کا صحیح مترادف ہمارے پاس موجود نہیں ہے اسمِ علم کے طور پر ”اللہ“ کے لفظ کے کوئی مخصوص معنی نہیں ہیں جیسا کہ ”مذہب“ کے لفظ کے کوئی خاص

معنی نہیں ہیں۔ ہم کہہ سکیں کہ نندن نام کے ہر شے کی چند متعلقات ہوتی ہیں۔ بعض دیگر علماء نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ ”اللہ“ کے نام کو کسی مختلف بنیادی لفظوں سے ماخوذ نہ جائے۔ اس طرح انہوں نے اس کے کئی معنی مقرر کیے ہیں۔ گریہ کرنے، تسلیم کی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ”اللہ“ بھی علیم، رحمن اور قدیر کے مانند ایک نام ہوگا۔ مثال کے طور پر بعض علماء کی رائے ہے کہ ”اللہ“ کا لفظ ”لہ“ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے ”لہ“ The God دیگر علماء کی رائے اس سے مختلف ہے۔ جدید ماہرین لغت عام طور پر یہی رائے درست قرار دیتے ہیں لیکن یہ صرف ہم بحث کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے الہیاتی اور فہمی مضمرات بھی سامنے رہنا چاہئیں۔ یہ نکتہ مقرر ہے تو اس بات کی بھی سمجھ جائے گی کہ بہت سے مسلمان مصنفین نے ان تمام باتوں کو نظر انداز کیا ہے جو جدید اہل قلم کی رائے میں مسلم و رد یہی ہیں۔

جن دین میں تعدد کا تصور مروج ہے ان کے ہاں عموماً ہر خدا یا دیوی دیوتا کی ایک شخصیت یا چہرہ ہوتا ہے جو ایک یا ایک سے زیادہ صفات کو جسمانی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر ہندو دیوتا میں برہما، وشنو، شیو، کے عمل اور تصرفات دکھائے گئے ہیں اور ان کا بیان اس انداز میں ہوا ہے گویا کہ یہ دیوتا الگ الگ شخصیات ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہندو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ”برہما“ ”حق“ ہے، وشنو ”خفاقت کرنے والا (انضبط)“ ہے اور شیو ”مارنے والا (میت)“ ہے۔ پھر انہی سب خداؤں کو دیگر صفات بھی ہیں جو ان میں اور دوسرے خداؤں میں اکثر مشترک ہوتی ہیں۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو نام آئے ہیں ان کا سام کے تصور و کائنات میں

ایک کردار ہے اور سدھم کے تاظر میں نہی جو ایشیت ہے وہ کچھ شمار سے اس کردار سے مشابہ ہے جو خدیات متعدد دین میں د کرتے ہیں جہاں تعدد کا تصور پیدا جاتا ہے لیکن نہی میں اور سدھم میں ایک ہم ورنیوی فرق ہے کہ ہمارے ہاں سائے خد وندی کو کبھی بھی شخصیات نہیں بنایا جاتا نہی کو جہاں گائے استیوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر اسم ایک صفت کو، یہ وصف کو ظاہر کرتا ہے، کسی محسوس، مادی چیز کو نہیں مثال کے طور پر سدھم میں خد کو کبھی بھی 'ہاپ' یا 'آسمان' کہ کر نہیں پکارا جاتا یا 'سارج' یا 'چاند'، کبھی نہیں کہا جاتا

اللہ تعالیٰ کے نام میں سے جو نام سب سے زیادہ concrete معنوم ہوتا ہے وہ غالباً "الملک" (king، بادشاہ) ہے۔ لیکن دوسرے سائے خد وندی کی صراحت اس نام میں بھی یہ مضمر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ٹھوں یا مادی شکل میں تصور نہ کیا جائے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حقیقت ہے جس میں صفات شاہی اس درجے تک پائی جاتی ہیں کہ ہر کسی، کسی کو اس نام سے موسوم کرنا زیادہ نہیں گراں گزرتا۔ اللہ تعالیٰ "الملک" ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری قدرت، اختیار و سروری اسی کی ہے اور سدھم میں، یعنی، صمدیت کرنے والے اور متبدل و متحرک اللہ کی قدرت و ساری بادشاہی کے مقابہ میں بس چند مٹے مٹے نقوش کہے جاسکتے ہیں۔

"توحید" کا مطلب ہے کہ وہ صفات اللہ تعالیٰ کے سماء سے متعلق ہیں۔ صحیح معنوں میں حقیقت میں صرف اللہ کی صفات ہیں اور مخلوقات میں یہ پائی جاتی ہیں تو توحیدی و رمیزی طور پر اس بات کو یوں سمجھئے کہ کلمہ توحید میں پچھلے چاروں کوئی بھی اسم خد وندی رکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ "اللہ" میں اسم

”رحمن“ رکھیے تو یوں ہوگا کہ ”رحمن اللہ“ (اللہ کے سوا کوئی رحمن نہیں)

یوں پہا کلمہ شہادت یک یہ ظہر من جاتا ہے جسے ”پ فی غو“ توحید کے مختلف معانی و مضمرات بیان کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

گر اللہ تعالیٰ ”الرحمن“ ہیں تو ”الرحمن“ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ خدا ہر وہ شے ہے جسے عبادت، عقیدت یا طاعت کا موضوع و مرکز بنایا جائے۔ ”الرحمن“ منع رحمت ہے یعنی، خیر، محبت، شفقت اور دھرم پر مہربانی۔ رحمن ہر عبادت ہے، معبود ہے مرکز طاعت ہے کیونکہ ہر شے کو اپنی بقا کے لیے رحمت کی حقیاج ہے۔ رحمت کے بغیر ہمیں خیر و خوبی نصیب ہوگی نہ شفقت نہ محبت۔ بلکہ یوں کہیے کہ ہم بہت سے نیست ہو جائیں گے کہ ہماری ہستی خود یک غلطی خداوندی ہے جس پر سانس گزر رہی و جب ہے۔ سو کلمہ شہادت ہمیں بتاتا ہے کہ رحمت ساری کی ساری یک عطیہ ہے ”الرحمن“ کا۔ ”لہ اللہ الرحمن“ کا مطلب ہے ”لرحمہ الرحمن“ (رحمن کی رحمت کے سوا کوئی رحمت نہیں) یا ”لرحمن الرحمن“ (رحمت والا رحمن ہے تو صرف رحمن)۔ رحمت خداوندی اس کائنات کی ہر رحمت پر سایہ فگن ہے۔ اس کی رحمت سچی رحمت ہے۔ دوسری سب رحمت بس نام کی رحمت ہے۔ درج ذیل حدیث میں رسول خداؐ نے یہی بات فرمائی ہے۔

جس روز اللہ تعالیٰ نے رض و ہوا کو خلق کیا، اس روز اس نے سو رحمتیں بھی تخلیق کیں۔ ان میں سے رحمت زمین و آسمان کو بھرنے والی تھی۔ اس میں سے ایک رحمت والدہ تعالیٰ نے دنیا کے رخصت کے لیے رکھی۔ اس رحمت سے ہر بچے کی طرف جھکنی ہے اور چہلہ پرند یک دوسرے کی طرف میدان رکھتے ہیں۔ قیامت کا دن آئے گا

تو وہ اس ایک رحمت کو ہائی رحمتوں سے مکمل کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ ”اعلیٰ“ (اقتل تعریف، قبل سائنس) ہے۔ بعد دیگر ترانہ مجید کی پکی سمیت ”الحمد للہ“ (تعریف اللہ ہی کے لیے ہے)۔ سائنس میں جو کچھ تعریف کے تحت ہے وہی کچھ ہے جو، چھ، سچ و سب و موزوں ہے۔ مختصر یہ کہ مروہ ہے جو حقیقی ہے یعنی مروہ ہے جو حقیقت کے مطابق ہے۔ و حقیقت خود اللہ تعالیٰ ہے جو خیر و رحمت ہے، صاحب جبر ہے، لائق حمد ہے۔ ”الحمد للہ“ ہے کا مطلب ہے کہ ”اعلیٰ“ کا نام صرف اللہ ہی کے لیے رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ ”اعلیٰ“ ہے۔ ”اعلیٰ“ ”علیم“۔ ”علیم“ ”علیم“ ہی سے بنا ہے۔ کسی کو کوئی علم نہیں سوائے ”اعلیٰ“ کے۔ علم کر ہے تو اللہ ہی کا۔ علم سائنس سارے کا سارے مادی کے درجات کا نام ہے۔

اللہ تعالیٰ ”قوی“ ہے قوت و قوت ہے ”قوی“ (قوت و قوت)۔ کوئی ہے تو قوت ”قوی“ (اللہ تعالیٰ کی احمہ وہ ہے نہ قوت کے سامنے ہر جسمانی، دیکھی، سبکی و رکائاتی قوت کچھ ہے۔

قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْغَرَمِ (۱۶۵)

اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں

لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (۱۶۵)

تجھ ہی سے ہے میری پناہ

رسول خداؐ نے یہی بات ان کلمات میں فرمائی ہے جو مسلمانوں میں بہان

زور مٹیں۔

”لاحون ولا قوم ولا يسه العبي نعيم

میں نے یہ قوت نہیں دے سکتا جو اللہ علیٰ عظیم کی دی ہوئی ہو !

اللہ تعالیٰ "حق" ہے "لا اِلهَ اِلاَّ اللہ" اللہ کے سوا اور کوئی حق نہیں رہتا قرآن مجید نے اسے ایک عظیم مہینے کے شکل دی ہے، یہ پوچھا ہے

(۳) ۴) ۵)

اللہ کے عہد کوئی ورہائے؟

اللہ تعالیٰ ”باقی“ ہے۔ ”باقی“ نہ ہے۔ (اللہ کے سوا سب دانی ہے)۔

سورة فاتحة الكتاب (٢٨ ٨٨)

تاتارستان ۽ تاتار

كُلُّ مَنْ غَشَّاهَا فَاِنْ يُقَرِّبْ، جِهَتِكَ ذُو الْجَدِّ، وَبِالْكَرَامِ

$$(C_{\mu} - Y^T - YV)$$

۱۔ سرکاری پتوں پر تحریر ہونے والے خط و کتابت کے لئے۔

ورغظمتہ دی تہائی ہے۔

اللہ تعالیٰ "مفتی" ہے۔ "لا عسی الا اللہ" زمین و آسمان کی مرتجزہ یعنی ہستی و

خی نقائے ہے سر مر اللہ نہ محتاج ہے۔

وَأَيُّهَا الْمَأْمُونُونَ فَخُذُوا حِرَافَ الْإِيمَانِ وَتَلَهُمُ الْعَمَلُ

الحميد (١٥: ٣٥)

دو اہل بیت کے محنت و مواعظ تھیں۔ اے بے ایمان! سب تو یوں تھے۔

اللہ تعالیٰ ”لک ملک“ ہے۔ (۳۰۲۶) (بادشاہی کا نام)۔ ہر شے کا
لک اللہ تعالیٰ ہے ورنہ شے کا کوئی اور مالک نہیں۔

بِئِهٖ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (۱۶۱) (۱۸۹)

اللہ تعالیٰ ہی عظمت و مملکت کا مالک ہے۔

لَمْ يَكُنْ لَہٗ شَیْءٌ قَبْلَہٗ فِیْ حُجُبٍ (۱۶۱) (۱۸۹)

عظمت میں اس کا کوئی سابقہ نہیں۔

ہو ازلۃ الابدی بیدہ المبدأ وهو ساری شئی

قدیر (۱۶۱) (۱۸۹)

ہو ازلۃ الابدی سے اس کا کوئی سابقہ نہیں ہے۔ وہ سب پھر رہا

۱۰

اسی طرح ہم تانوں سے سمائے خداوندی کا وزیر ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بجائے
ہم صرف ایک اور اسم خداوندی کی وضاحت کر کے بات مکمل کرنا چاہیں گے یہ
اسم خداوندی دیگر اسم کے مقابلے میں توحید کے مفہوم کو یک اعتبار سے زیادہ
وضاحت و رسوخ سے بیان کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ نام ”الحق“ ہے۔ اللہ تعالیٰ ”الحق“ ہے۔ ”الحق“ ”الحق“ ”الحق“
کے سو ورنہ کوئی شے حقیقی نہیں۔ اللہ کے سو ہر شے، سب حقیقت، الٰہی، ترس، مٹ
جانے والی، سرب آس و رغبت و بچ ہے۔ خدا صہ یہ کہ شے کی ہر صفت، ہر
خاصیت جس کا کوئی مثبت پہلو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت سے مانو ہے ورنہ کی

وجہ سے ہندو جو درکھتی ہے۔ یہ کبھی، قابلِ تحریف، بتا رکھنے، ان اور حقیقی اللہ ہی کی ہے۔ اسی لیے ”الحمد للہ“ تحریف اللہ ہی کے لیے، کسی اور کو زیرِ نہیں۔

کائنات یا سام کو عموماً ”ما سوی اللہ“ (اللہ کے سوا ہر شے) کے غلط سے بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا کلمہ شہادت یہ بتاتا ہے کہ کائنات بے حقیقت ہے۔ تجزیہ کرتے جاوے تو آخر میں یہ کھٹے گا کہ لہجے کے مقابلے میں یہ محض اشیاء ہے۔ لیکن یہ نقطہ نظر اشیائیت Nihilism کی طرف نہیں لے جاتا۔ اشیائیت کا تصور یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہماری ہستی کی نوعیت گرنیستی کی ہے، اگر یہ ایک سرب، ایک فریب ہے تو اس سے ایک بے معنویت و ریاضیت کا احساس بھرنا چاہیے۔ لیکن ”وحید“ ہمارے لیے عقیدہ، ایمان و خوشی کا راستہ کھول دیتی ہے۔

مگر یہ دنیا اور خود ہم بھی غیر حقیقی ہیں تو اس بات کو کیا کہے گا کہ ہم نہ صرف اس لمحہ موجود میں جی رہے ہیں بلکہ اپنی بے حقیقتی اور بے ثباتی کی ”گلی بھی رکھتے ہیں“۔ ہم بے حقیقت ہیں، غیر حقیقی ہیں، یہ کہتے ہوئے ان غلط کائناتوں کے خلاف غیہ حقیقی کیونکر ہو سکتا ہے؟ ہمارا ”پاپا“ ہمارا کلام، گویانی، اور ہماری فہم، ہمارا علم کوئی نہ کوئی حقیقت تو رکھتا ہو گا ورنہ نفسِ انسانی نہ یہ سمجھ سکے گا ورنہ اس بات کو کہ سکے گا کہ وہ بے حقیقت ہے۔ ہر دنیا کی بے حقیقتی میں بھی یہی طرح کی حقیقت ضرور ہے۔ اگر دنیا سرے سے غیہ حقیقی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کرنے کی شان سے کلام کرنے کی جرات ہی کیوں کیا کرتا؟ ہاں یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی حقیقت پائی جاتی ہے وہ نہ ہماری ہے نہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کی ہے ”الحمد للہ“ ہم بطور ”ہم“ بے حقیقت ہیں لیکن جس حد تک اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت اور رحم کیا ہے وہی قدر ہم اس رحمت و نرم کے نتیجے کے طور پر حقیقی ہیں۔

[illegible]

ہر چیز کو سمجھنا حتمی و سرخرو حوصلہ و ذات ضد و مندی ہے۔ کسی شے پر غور کرتے ہوئے اس نسبت اور اس حوصلے کو فراموش کر دیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ ہم اس شے کو صرف اس جیسی دوسری غیر حقیقی شے کے حوالے سے سمجھ سکیں گے۔ ہمارے علم، نیا حقیقی غیر یقینی، متغیر اور بے اعتبار رہ جائے گا۔ ہم شک، متذبذب اور حیرانی میں پڑے رہ جائیں گے۔ نسبت و یقینی علم بھی میسر ہوگا جب وہ اس حتمی حوصلے کا، اس نکتہ مضائقہ دار ک حاصل کر لیں گے اور اس کا درود رہے ہے ”توحید“ پر ”توحید“ سے ایک اور عہد وفا، ایک تحقق بنتا رہتا ہے جسے یمن کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم ایک مرتبہ پھر علم و یمن کی نیچلی اور مطبقت کے دروازہ پہنچتے ہیں۔

یہ کوئی تعاقبِ بہت نہیں ہے کہ قرآن مجید کی دوسری سورت کا آغاز نہ فقط

۱۰۸۱. اَلْكَذِبُ لَا رِيْبَ فِيْهِ (۲۲)

پہلے ہی ۔۔۔ میں کچھ نہیں۔

سلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شک و تردید نہ تو حیدر سے دور ہوتا ہے جس سے انسان اس امر کی شناخت تک پہنچتا ہے کہ یہ ممکنہ صفت چنی نہ دے، چنی صلوہ ساس میں حقیقت مطلقہ سے مسلک ہے، اس کی سے چنی حقیقت پاتی ہے۔

کلام

خدا چنی آیات، کلام کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مسلمان قرآن و روایت، الی کتابوں کو کلام خداوندی سمجھتے ہیں۔ اس کلام کے خلاف رجسٹروں کو آیات کہا جاتا ہے۔ تاہم جس طرح خدا کلام کے ذریعے سے انہی آیات نازل کرتا ہے، اسی طرح کلام ہی کے ذریعے سے آسمان و زمین کی آیات بھی ظاہر کرتا ہے۔ انجیل عبرانی میں اللہ تعالیٰ نے کلام ہی سے تخلیق کی بناء کی ہے اور آفرینش کے لیے کہا 'روشن ہو جا' بہت سے مسلمان علماء کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ تخلیق کا پورا سلسلہ اللہ کے کلام پر چل رہا ہے

قرآن کی کئی آیات ہیں جن میں اللہ کے کلام یا کلمات کا ذکر آتا ہے مثلاً یہ آیت دیکھیے

فَاَمَّا نُنَزِّلُ مَا فِي الْكِتَابِ مِنْ غُرَابٍ مِّنْ غُرَابٍ فَهِيَ الْغُرَابُ يُنَزِّلُ مِنْ
مِّنْ بَعْدِ سَبْعَةِ اَشْحَابٍ اَفَبَلَّغْتُمْ لَّهُمْ اَلَّهُمْ غُرَابُ
تَكْتُمُ (۳۱-۲۷)

میں میں غُرَابُ نازل کرتا ہے یہ غُرَابُ میں سے نازل ہوتا ہے۔ یہ غُرَابُ میں سے نازل ہوتا ہے۔ یہ غُرَابُ میں سے نازل ہوتا ہے۔ یہ غُرَابُ میں سے نازل ہوتا ہے۔

پہلی نظر میں ملتا ہے کہ یہ آیت خدا کی کتاب کا بیون کر رہی ہے، لیکن پیشہ
مفسرین اس کو اللہ کی تخلیقی قوت سے متعلق سمجھتے ہیں۔ یہ شے کلمہ "کس" سے وجود
میں آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے "ہو جا" اور وہ موجود ہو جاتی ہے۔ پس ہر مخلوق ایک کلمہ
ہے خدا کا کلمہ خدا کی تخلیقی قوت امتناعی سے، لہذا اس کی مخلوقات کے وجود
میں آنے کا سہ ماہ کبھی قائم نہیں ہوتا۔

تخلیق بذریعہ کلام کے قرآنی مضمون کو سند بن کرئی مسلمان مفکرین خدا
ورکائنات کے تحقق کو سمجھنے کے لیے کلام کی تمثیل و یک ذریعے کے طور پر کام میں
آتے ہیں۔ انسان کلام، وہی کلام ہی کی ایک نشانی ہے۔ ہم لفظ کیسے پیدا کرتے
ہیں "خدا مخلوقات کو اسی طرح پیدا کرتا ہے۔

ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس سر کا آغاز ہر حال کچھ کہنے کی نیت و رروے سے
ہوتا ہے، چاہے وہ نیت اور رروہ خود ہم پر واضح نہ ہو۔ گفتگو کا عمل غیر ردی نہیں
ہوتا حتیٰ کہ اظہارِ رائے بھی کسی نہ کسی اندرونی حساب و خیال، جیسے حیرت یا
دکھ کا اظہار ہوتے ہیں۔ ہم کسی خیال کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، سو اس پڑتے ہیں۔
تاہم ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، ہر طرح سے تعارض میں ررق و رنسان، اس لیے
ہماری زبان سے نکلنے والے لفظ بھی کثرت و دھورے اور بے تکلف ہوتے ہیں۔ ہم
دیکھتے ہیں کہ جو کہنا چاہتے ہیں، کہ نہیں پاتے۔ بہت خدا کا معاملہ دوسرا ہے۔
ہم سے خدا وہ قیودس پر روئیں ہوتے وہ جو کہنا چاہتا ہے کہ دیتا ہے بین اس
کا یہ مضرب نہیں ہے کہ ہم اس کے کلمات کو لانا سمجھ بھی سکتے ہیں قرآن و لوگوں
سے بہرہ رکھتا ہے کہ اللہ کی بات تک پہنچنے کے لیے آیت و ہدیٰ میں غور و فکر کرتے
ہیں۔ اللہ کا کام ہر کلمہ و ضیح و رر و رنسان ہے مگر سننے والے ایسے نہیں کہ سنتے ہی پوری

بات سمجھ جائیں۔

انسانی کلام کو مثال بنا کر گفتگو و آگے بڑھائیں تو ہمیں اس میں و ر خد کے کلام میں کئی دھپسپ ممتثلین ملتی ہیں۔ مثلاً فقط و ر س کے بولتے، لے میں کیا نسبت ہے؟ یقیناً فقط و نہیں ہے جو اس کا متکلم ہے۔ فقط تو پہلے بھر کے ہے ہوتا ہے و ر پھر غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ یہ بے متکلم سے ہاگل ہی ملگ ہو، یونہی متکلم سے منقطع ہو تو کلام وجود ہی نہیں پڑ سکتا۔ غلط اپنے وجود کے لیے مکمل طور پر متکلم کے محتاج ہیں۔ خد کی تمام مخلوقات کا بھی یہی حال ہے۔ نہ کی ہستی بھی (جدیت کے نقطہ نظر سے) اس یک محض ہے، و ر یہ بھی اپنے وجود کے لیے سراسر خد کے محتاج ہیں۔ خد ایک کلمہ کہتا ہے جو ممکن ہے کہ ہمیں صدیوں پر محیط نہ ہو، مگر اللہ کے نظر میں تمام چیزوں کا کلام مست و بودیہ ہے کہ

كُلُّ شَيْءٍ وَهَابٌ اِلَّا وَجْهَهُ (۲۸ ۸۸)

۔ شے تمام ہے مگر اس کا رخ۔۔۔

الہیات کے بعض علماء کا نہت کو یک کتاب کی طرح سمجھتے ہیں جسے خد نے تحریر کیا ہے۔ یہاں کی مرتبہ ایک حرف ہے۔ حروف مل کر منظر بن جاتے ہیں۔ پرندے، پھوس، پتھر و درخت، یہ سب حروف سے تشکیل پاتے ہیں۔ غلط ہی تو ہیں۔ مختلف لفظوں میں حرف یکساں ہو سکتے ہیں۔ مگر نہت کا باطنی دروہت تمام مفتوح ہے کہ نہت سے بننے والے غلط یہت سے نہیں ہوتے۔ ہم سر، دم، ہار، و، ٹانگ، وں اور چہرہ کو ”حرف“ کہہ سکتے ہیں۔ بیشتر جہت لفظی حروف سے بنے ہیں، لیکن نہت کی ترتیب میں اختلاف کی وجہ سے جہت لفظی میں مختلف ہیں۔ کسی طرح نباتات و معدنیات بھی الفاظ میں مگر نہت کے ”حروف“ حیوانات سے ہر مختلف

ہیں۔

حروف کے سچے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ نہیں ایک دوسرے سے جوڑ چاہے تو وہ غلط بن جاتے ہیں، یا معنی غلط۔ تاہم کسی عبارت کے سیاق و سباق میں کھل کر نہ دیکھا جائے تو غلط بھی حقیقتاً بے معنی ہی ہوتے ہیں۔ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہم کسی غلط کے بارے میں پورے یقین نہیں کر سکتے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اور اگر ہم کوئی جملہ بنا چاہتے ہیں، یعنی کسی بے معنی خبر کے خواہاں ہیں تو پھر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دھر دھر سے کچھ غلط ٹھکر نہیں بھاسو چے کچھ جوڑتے چسے جائیں۔ اللہ کے تخلیقی و ربوئی کلمات کا بھی یہی معاملہ ہے۔ مثلاً ہاتھی، ہسن و رچیوٹی یہ خدا کے پورے ہوئے غلط ہیں لیکن انہیں طبعی دنیا کے سیاق و سباق سے کاٹ دیا جائے تو ان کے کوئی معنی نہیں رہتے۔

کائنات بطور کتاب کی تمثیل کو بڑھاتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر جیسے کو کسی باب یا سورت میں ہونا چاہیے۔ سورت کا منطقی مطلب، جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، حا ط ہے۔ کتاب کائنات کی سورتیں کسی ہی میں جیسے ہری کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ تاہم ہر دنیا دوسری دنیاؤں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق و نسبت ضرور رکھتی ہے۔ جدید علم اللہ کی صطلاح میں تمام ستارے و کہکشاں ہمیں ہی تعلق رکھتے ہیں چاہے اس تعلق کا فرمائی اور اس کی واقعی نوعیت کے بارے میں کسی یقینی بات تک نہ پہنچ سکیں۔ ساری نقطہ نظریہ ہے کہ ہر عالم کی حد تک کوئی معنویت رکھتا ہے جس حد تک وہ اپنے روبرو کے مومن سے مربوط و متعلق ہے، خواہ وہ مادی طور پر یا مکتفی سطح پر جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ ساری کونیات میں ایک حرف تو ہماری دنیا میں ہے شمار دنیاؤں میں سے ایک ہے جو رہا

وحد میں موجود ہیں، دوسری جہت سے یہ اس سلسلے کی کونٹری ہے جس میں دنیا کیلے ایک کے بعد ایک رکے ہیں میں جزی ہوتی ہیں۔ ہر حق دنیا کے پورے معنی اسی صورت میں سمجھے جاسکتے ہیں جب ہم یہ جان میں کہ دوسری دنیا میں اس کے بعد کیا ہے ہر ایک اسی طرح جیسے کی باب کے ساری معنویت اس کتاب پر منحصر ہوتی ہے، جس کا وہ ایک جزو ہے۔

مختصر یہ کہ مسلمان کائنات کو بھی کتاب خداوندی کہتے ہیں ہیں یونکہ ان کے بقول یہ بھی ایک مجموعہ آیات ہے جو اللہ کے پیغام پر مشتمل ہے۔ لیکن ہمیں بہر حال اس قابل ہونا چاہیے کہ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے، آیات کو پوری کتاب کے سیاق و سباق میں دیکھ سکیں۔ اللہ کی اس کتاب کا مرکزی موضوع بدشعبہ توحید ہے۔ یعنی یہ قرآن و روایت کہ اللہ ہی وہ یکتا و یگانہ حقیقت ہے جو کائنات کا ہر کی اصل ہے۔

ذات و صفات

مسلمانوں کے پاس، قرآن کے قلمائے موعودے، مائے الہیہ کی صورت میں، حقیقت کی ماہیت پر غور و فکر کا یہ سامان موجود ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔ ان کے ہر مائے الہیہ کی بحث کسی مجرد و غیر متعلق کاوش سے ختم نہیں ہوتی جس کو حقیقی دنیا سے کوئی سروکاری نہیں ہوتا بلکہ اس کے برعکس، مائے خداوندی کی کتابیں ہمارے تمام فہم و حواس میں ظاہر ہیں۔ اگر کائنات اور ہر وجود، محض اللہ کی کتابوں کی جہان گاہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کون ہے یا اس کے نام کیا ہیں!

چونکہ مائے الہیہ اوصاف و صفات کی تعین و تصریح کرتے ہیں، لہذا ان کا حوسہ

صفات کے طور پر بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ جو دو کرم کی صفات رکھتا ہے، اس سے الکریم اور عدل اس کے دو نام ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید سچی اور دل ہے۔ ن دو باتوں میں فرق یہ ہے کہ خدا کی نسبت سے یہ صفات مطلق ہیں، جبکہ رید کے معنی میں صافی۔ اللہ کو سچی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچی نہیں، ورنہ ہی کوئی سچی کہہ نہ کا حقیقی استحقاق رکھتا ہے۔ لیکن زید کو سچی کہے کا بس یہ مطلب ہے کہ وہ اکثر لوگوں سے زیادہ سچی ہے۔ اس بات کا مثال کے طور پر یہ منہو م بھی ہو سکتا ہے کہ رید ایک دروغ شخص ہے اور سے دھروں کی مدد کے خوشی ہوتی ہے حالانکہ بیشتر لوگ دھروں پر اس قدر توجہ صرف کرنے پر راضی نہیں ہوتے

ہم اللہ کے بارے میں جو سمجھ جانتے ہیں، سے چھٹی طرح واضح کرنے کی غرض سے مسلمانوں نے مختلف عنوانات کے تحت سمائے خداوندی کی متعدد درجہ بندیں کیں۔ مثال کے طور پر، ن سہ کو تین مجموعوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا مجموعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کیا نہیں ہے، دھروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ ہے، ورنہ تیسرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات سے کیسے متعلق ہے (یعنی کائنات کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے) نہیں اللہ کے ذاتی، صفاتی اور فاعلی سہ، کہا جاسکتا ہے۔

ذات شے، حقیقت شے ہے، اس کی سب سے گہری اساس جس سے وہ پھوٹی جاتی ہے، اور وہ کچھ بھی ہے، اس کی بنیاد پر سے مثال کے طور پر ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ گائے کی ذات یہ ہے؟ اگر اس مسئلے پر غور کیا جائے تو ہم ایک واضح اور حتمی بات تک پہنچ سکتے ہیں جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ گائے کے لیے وہ کون سی چیز مطلقاً ضروری ہے جس کی بنیاد پر وہ گائے ہے، گھوڑا یا گدھا نہیں۔

یہی سو خد کے بارے میں بھی کیا ہوتا ہے۔ خد کی ذات حقیقی کیا ہے؟
 خد کی حقیقت اصلی یہ ہے جس نے سے کسی اور چیز کی بجائے خد بنایا ہے یہ جس کی
 بدولت خد کائنات کی برائے سے مگ ہے؟ اس کا ایک عمومی جواب یہ ہے کہ خد
 کسی شے سے مماثلت نہیں رکھتا۔ جبکہ کائنات کی تمام اشیاء کسی نہ کسی سے مشابہ
 ہیں۔ وہ خاصہ جس کی وجہ سے خد ہر چیز سے ممتاز و منفرد ہے، ٹھیک سے بیان کیا
 جائے تو یہ ہے کہ وہ تمام شے سے مطلقاً و راقعاً لگ ہے۔ ہر لحاظ سے ہر اعتبار
 سے لیکن انسان مثال کے طور پر، گایوں، گدھوں اور دیگر حیوانوں سے مشابہت
 رکھتے ہیں بعض پہلوؤں سے ان میں معدنیات کے خواص بھی پائے جاتے ہیں
 کائنات کی ہر چیز انسانوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کی مشابہت ضرور رکھتی ہے۔
 زیادہ واضح و صحیح الفاظ میں کہ جائے تو ہر چیز کسی نہ کسی لحاظ سے دوسری چیز سے
 مشابہ ہے۔ ایک خد ہی ہے جو تمام چیزوں سے لگ ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ
 اس ذاتی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی شے سے مماثلت نہیں رکھتا۔ مختصر یہ کہ

نہیں کہنہ شے (۱۱ ۵۲)

نہیں وہ شے۔

۱۔ تالیف وی ہے جو ۱۱ ہے اور ۱۱ نہیں ہے جو دوسری تمام چیزیں ہیں مگر
 وہ ٹھیک ٹھیک ہے یا ۱۱؟ کوئی متعین شے نہیں ہے، ورنہ دوسری متعین چیزوں کی
 طرح کا سو جائے گا لیکن کوئی شے خد کی مثل نہیں ہے۔

اس طرح کی گفتگو ہمیشہ سی قدر کبھی ہونی محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک
 پیچیدہ طریقہ ہے یہ بتانے کا کہ نام نہیں جان سکتے کہ خد کیا ہے، کیسے ہے، لیکن جب
 ہم خد کی ذات کے بارے میں اپنی لامیں کا اعتراف کریتے ہیں تو اس کا یہ مصدب

ہوتا ہے کہ ہم نے جہل کا علم رکھتے ہیں۔ اور پھر خداوندی کے بارے میں ہم جان بھی کیسے سکتے ہیں؟ یونہی قرآن کہتا ہے کہ کوئی چیز اس کی طرح نہیں۔ ہم چیزوں کو ان کی مماثلتوں سے مانتے ہیں۔ گراہیں یہ معصوم ہو جائے کہ وہ کسی سے مرثیت نہیں رکھتیں، تو ہم جان لیں گے کہ ہم نہیں نہیں جانتے۔ تاہم یہ جہل خود ایک معرفت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم توحید کا ایک بنیادی مفہوم سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے ”خدا کے علم کے سوا کوئی علم نہیں“ اور ”حقیقی علم خدا کے سوا کسی کے پاس نہیں“ مسلمان علماء نے یہی بات اس طرح کہی ہے ”لا یعلم الا اللہ“ (اللہ کو کوئی نہیں جانتا مگر خود اللہ)

لوگوں کا یہ جاننا کہ وہ کچھ نہیں جانتے، مسلمانوں کی علمی ص طرح میں جہل سبب (سادہ لہجہ) کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بنی لہجہ کا علم نہ رکھنا جہل مرکب (دوہی جہت) ہے۔ خدا کے بارے میں جہل مرکب میں بتانا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا کیا ہے جو شخص نے یہ یہ گمان رکھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے بنیادی نکتے سے بے خبر ہے، اور اپنی بے خبری کی وجہ سے اور انسانیت سے بہرہ کھڑے ہیں۔ یہ جیسا کہ ہم پہلے بھی کہ چکے ہیں، کٹر مسلمانوں کے یہ ن ہاگوں سے متفق ہونا آسان ہے جو صاف کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے۔ کیونکہ ان لوگوں سے اگر صرف اتنا ہی چوتھا یا جائے کہ اس نکار کا کیا مطلب ہے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ایسے لوگ خدا کی ماہیت کا ایک واضح و قطعی تصور رکھتے ہیں۔ اور یہ تصور ہر حال (مسلمانوں کے لیے بھی) ناقابل قبول ہے۔

ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ کچھ نام ایسے ہیں جو ذات خداوندی کے تسمیہ کے طور پر متعمل ہوتے ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں

کہ خدا یہ نہیں ہے۔ چونکہ انسانوں کو خدا کی ذات شرعی صفات میں نہیں سمجھائی جاسکتی، اس لیے یہی دشمنی، مبالغوں پر اس کی پنی محدودیت واضح کرتے ہیں۔ یہی نام کی ایک مثال تقدوس ہے، جس کا ترجمہ مطلقاً پاک اور مقدس (holy) کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کا منبوم یہ ہے کہ خدا ذات تمام عیوب و نقائص سے ماور ہے جو مخلوقات کے لیے تصور کیے جاسکتے ہیں۔ ایک اور یہی نام شہید (glorified) ہے یعنی وہ ذات جس کی تسبیح کی جاتی ہے۔ ہر غلطی و گمراہی، حد کی پاکیزگی، بزرگی و عظمت اور راہیت (تذریعہ) یہی ہے کہ وہ مخلوق کے قسم، اور اس سے بالاتر ہے۔ خدا کا ایک ذاتی نام ’سہم‘ بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب اور عدم توازن، اور ہر طرح کے جنگ و جدوجہد سے پاک ہے۔ اسی طرح ایک سہی اسم اور بھی ہے ’غنی‘ (بے نیاز اور بے پروا)۔ خدا، کائنات کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ذات تمام محتاجات سے ماور ہے جن سے مخلوقات کی صیغت و رنگ دہانی جا رہوتی ہے۔

سائنس دان اگر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ”خدا کیا نہیں ہے“ تو سوائے صفات سے یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ خدا کی حقیقت تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تاہم ہمارے لیے یہ جاننا ممکن ہے کہ کس طرح کی صفات کو اس نے اپنی آیات کے ذریعہ ہم پر مشکف کرنا پسند کیا ہے۔ اس بات میں کوئی تھوڑی نہیں ہے کہ خدا کو جاننا ممکن بھی ہے اور محال بھی۔ یہی بات کسی انسان کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص مثلاً، خوب، رندہ ہے اور عظم، رندہ، طاقت، صہارت و رعایت سے بہرہ ور ہے۔ خوب اسے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ ساری باتیں خوب کی نفردیت باس کی حقیقت کا کتنا علم فراہم کرتی ہیں؟ کیا اس

وصاف کی فہرست دیکھ کر خود یوب بھی مطمئن ہو جائے گا کہ ہم نے اس کے بارے میں جیسا کہ وہ حقیقتاً ہے، تمام ضروری امور کی نشاندہی کر دی ہے؟

انسان کی ایک مثال یوب ہے، فوراً پھر دیکھیں کہ ”خرو“ کی چیز ہے جس کی بنیاد پر نوع انسانی نے حقیقی درجہ مع و مع تعریف متعین کی جاسکتی ہے؟ ایک زمانے میں بشریات کے ماہرین ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ انسان ایک ”ورثہ رحمت“ ہے۔ لیکن یہ ایک دھوری ”ورثہ گھر تعریف“ ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ سہنے کو تیار نہیں ہوگا کہ ”ٹھیک ہے میں اور رہنے والے رحمت ہوں اور بس۔ اس کے علاوہ میں جو کچھ ہوں، وہ آپ کو مبارک۔ میں یوب ”ورثہ گھر“ ہوں گا۔ میرے خاندان، میرے دکھ اور ٹھنیں، میری محبتیں و نفرتیں سب بیکار ہیں، میرے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بھیس ”اپ رہ لیں۔“ ظاہر ہے کہ ہم چاہیں بھی تو پچھلے زمانے کے مطلوب چیزوں کو اس طرح مانیں گے کہ اس سب کے بعد بھی ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا ہیں۔ اگر آپ خوب توجہ سے کام لیں تو کون و نہایت نہیں گزرتا کہ آپ پر خواہ اپنی ہستی کے لئے نئے پہونہ تھکتے ہوں

مختصر یہ کہ ہم کسی شخص کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں یہ ہے یا وہ ہے۔ لیکن ہم کچھ بھی کہہ لیں، اس شخص کی حقیقت کو ہم دماغ میں نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح یہ کہنا کہ خدا یہ ہے یا وہ ہے، اس کی حقیقت کا پورا ظہر نہیں ہے، بلکہ یہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے۔ خدا ”محمود“، ”مقتدای“ و ”مطلقاً حقیقی“ ہے اور اس کے حقیقی ہونے کی کوئی حد نہیں۔ ہم جو محض صافی طور پر حقیقی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی جانتے ہیں۔ ہم حقیقت کو تباہی سمجھ سکتے ہیں جتنا کہ ہم خواہ حقیقی ہیں۔ یہاں یہ سب ”مراٹھا“ ہے کہ ہم کتنے حقیقی ہیں۔ ”وحید“ اسی سول کا

جو ہے۔

انسانی علم کی ماریاں سائنسی میدان میں بھی ہنچیں۔ مسلسل منت نے
 فلسفہ کے باوجود، چند ہی لوگ ہوں گے جو واقعی اس خیال میں ہوں کہ کائنات
 تقریباً سمجھ میں آ چکی ہے۔ نسل انسانی نے بھی زمین و آسمان کی تہوں میں
 موجود نکتہ نظر کا بھی حاطہ نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم خود اپنے سیرے
 یا اپنی کھکشاں یا کائنات میں پانی جانے والی ضروریوں کو کھنڈوں کا واقعی علم کس طرح
 حاصل کر سکتے ہیں؟ سائنسی حدود میں جتن کچھ معلوم ہو سکتا ہے، اس کے مقابلے
 میں اس علم کو جو سائنس نے سب تک حاصل کیا ہے، ہر جملی قریباً جاسکتا ہے۔
 اور جہاں تک خدا کا تعلق ہے، ”کوئی شے اس جیسی نہیں ہے“۔ کل کائنات کا علم بھی
 خدا کو سمجھنے میں، رہا ہمارے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔

جمالیوں سمجھ میں کہ صفاتی نام وہ نام ہیں جو کم زکم انسانی فہم و عملی غرض
 کے لیے تشریح کر دیتے ہیں کہ خدا کیا ہے۔ وہ اوصاف جن سے بھی ہم نے
 یوب کو موسوم کیا، خدا کے صفاتی نام بھی ہیں لہٰذا (زکوٰۃ)، (اعلیٰ)، (عظم و لا)، (المرید
 (ردہ رکھنے والا)، (القوی) (طاقت و قوت والا)، (السمیع) (سننے والا)، (البصیر) (دیکھنے
 والا)۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ خدا و یوب میں فرق یہ ہے کہ خدا کی صفات
 حقیقی ہیں، جبکہ یوب کے اوصاف، حقیقت کی سی مادی جھوٹے سے زیادہ نہیں
 ہیں۔ انسانی زندگی کوئی حقیقی زندگی نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھتے دیکھتے نابھ ہو جاتی
 ہے لیکن حیات حدود مادی زندگی ہی ہے جس ”کوئی شے اس جیسی نہیں“ کا
 حصول خدا کے سارے صفات کے باوجود نہیں ہو سکتا۔ ہوتا ہے خدا زندہ ہے یہ
 کہتے ہوئے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کی زندگی نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی کی

صرح نہیں ہے، بلکہ زندگی نہ کسی بھی ایک قسم سے مشابہت نہیں رکھتی جو ہمارے فہم و درک میں آ سکتی ہو۔

۱۔ خدوندی کی ایک تیسری قسم بھی ہے جسے 'نئے فعل (Names of Acts) of Acts) کہا جاتا ہے۔ فعل خد کی مخلوق پر اس کی معیت کے ساتھ ہیں۔ دو چیزیں 'نئے فعل کی پہچان ہیں (۱) نہیں صرف مخلوقات کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے اور (۲) یہ اپنا متضاد بھی رکھتے ہیں جو خود ایک اسم خدوندی ہوتا ہے۔ مثلاً 'لحی (زندگی دینے والا)، اور المیت (موت دینے والا)، لمعز (عزت دینے والا) اور المذل (ذلت دینے والا)، العفو (معاف کرنے والا) اور منتقم (تھام لینے والا)۔

۲۔ صفات کے معاملے میں مخلوق سے نہ تو نسبت فرض کرنا ضروری نہیں۔ خد زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی یہ تقاضا نہیں کرتی کہ کسی اور کو بھی زندہ ہونا چاہیے۔ خد عظیم ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے جاننے کے لیے ایک کائنات بھی ہونی چاہیے۔ (اس معنی میں تو) شاید وہ خود ہی کو جانتا ہے۔ مزید برآں، کسی صفاتی نام کی ضد و خد کے لیے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ وہ مردہ نہیں ہے، نہ جاہل ہے۔

دوسری طرف خد کے فعلی نام مخلوق کے متقاضی ہیں۔ خد خود کو زندگی نہیں دے سکتا، وہ تو زندہ ہی ہے۔ وہ خود کو، ابھی نہیں سنا، کیونکہ اس کی زندگی کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ زری بدی ہے۔ چنانچہ اسم 'لحی خد کے فعل ہی نہ بہت سے، معنی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ گروہ ایک کام کر سکتا ہے تو اس کے برعکس پر بھی قادر ہے۔ گروہ زندگی دے سکتا ہے تو وہ پس بھی دے سکتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں

کچھ وعزت دیتا ہے تو کچھ کو ذلت میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے مگر بعض سے نافرمانی کا بدلہ دیتا ہے۔

اس گفتگو کے نقطہٴ م پر کسی مومنہ عہدہٴ انجی سے بچنے کے لیے ہمیں پھر نہیں دیکھنے کہ ۱۰۰ خد وندی کی یہ درجہ بندی ان پر غور و تدبیر کرنے کے بہت سے مقامی رستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ اس بات میں کوئی چیز آخری و حتمی نہیں ہے، ورنہ ہم نے تو اس طرح صرف اس طرز فکر کی ایک مثال پیش کی ہے جو مسلمان علماء اس امر واقعہ پر غور کرتے وقت اختیار کرتے ہیں کہ اللہ قرآن میں متعدد ناموں کو اپنے آپ سے منسوب کرتا ہے۔

رحمت اور غضب

۱۰۰ نے فعل وہ ۱۰۰ ہیں جس ں عند بھی خد کے یہ مستعمل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سن کر کہ خد کو متضرر ناموں سے پکارا جاتا ہے، ایک سامنے کا سو کر رہتے ہیں ایک ہی خد اس طرح متضاد صفات کا حامل ہو سکتا ہے؟ وہ رحیم و قہار دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا سادہ ترین جواب وہی ہے جو ہم نے بھی بیان کیا۔ خد تو ہر شبہ یک ہے، لیکن اس کا اعلیٰ بے شمار مخلوقات سے ہے۔ تمام مخلوق کا تنظیم چلانے اور اسے اپنے حکم کے تحت رکھنے والے مالک و حاکم کی حیثیت سے وہ ہر مخلوق کے ساتھ کئی طرح کا تعلق رکھتا ہے مزید برآں وہ اپنی جس مخلوق کے ساتھ تعلق کے جو رنگ رکھتا ہے، وہ اندر اور شیوہ عمل وقت گزرنے پر تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے

خد زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ تاہم یہ نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کو جس

مے میں زندگی عطا کرے، عین سی مجھے واپس لے لے۔ دوسرے فظوں میں، وہ کسی کو زندگی بخشتا ہے، اس زندگی کو یک مدت تک ہائی رکھتا ہے، اور پھر واپس سے لیتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی وحد میں کسی کو زندگی دے رہا ہو اور کسی کو موت۔

ہم جیسے جیسے غور کرتے جاتے ہیں، اپنی مخلوق کے ساتھ خدا کی نسبتیں زیادہ گہری، لطیف اور دقیق ہوتی جاتی ہیں۔ ہر پیدائش ہر حیات بخشی یک موت، یک فنا کا رُئی بھی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے مگر رحم مادر سے کوچ کر جاتا ہے۔ ایک آدمی اس دنیا سے زجر جاتا ہے لیکن دوسرے جہوں میں آنکھ کھولتا ہے۔ بہر حال زندگی دینا اور موت کے گھاٹ تارنا، کچھ اتنی مختلف چیز بھی نہیں ہیں۔ تمام متضاد صفات آپس میں بڑی گہری نسبتیں رکھتی ہیں جو ہمیں یہ ثابت کرے کہ قابل بناتی ہیں کہ ان کا باہمی تضاد مطلق اور اٹل نہیں ہے۔ بلکہ اس تضاد کو مال کے دو پہلو کو بنا بہتر ہو گا۔ جو انہی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ متضاد نام فی الواقع ایک ہی سیکے کے دو رخ ہیں، ہم تو حید کے قریب تر جاتے ہیں، یا (باغیظ دیر) یہ دکھانے کے لائق ہو جاتے ہیں کہ کثرت کی تہ میں وحدت ہی پوشیدہ ہے۔

چونکہ بہت سے سائے خداوندی میں سے ایسے جوڑے بنائے جاسکتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، ہند نہیں کثرت و طباق یا دستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دستہ رکشش و شفقت و صفات پر دلالت کرتا ہے جو یہ سائے پیدا کرتی ہیں کہ ان کے اصل کا قرب خوشگوار ہو گا نہیں، اور نہ وصال کہ جاسکتا ہے کیونکہ ان میں محبت کی آماج و رانغوش میں سمیٹ لینے کی کیفیت ہے، رحیم (رحم کرنے والا)، رحمن (نہایت مہربان)، وہاب (محبت کرنے والا)، رؤف (شفیق)، غفور (درگزر کرنے والا) اور جمیل (خوبصورت) ایسے سائے اس طبقے میں شامل ہیں۔

۱۔ کا دوسرا مجموعہ تبادلہ کھینچ بیٹے وال نہیں ہے۔ کیونکہ س کے بارے میں سوچ کر ہیبت اور خوف طاری ہوتا ہے۔ اس مجموعے میں قہار (سب کو مغلوب رکھنے والا)، مستقم (بدلہ دینے والا)، لہجہ (زبردست)، غیث (عظمت و جدل والا)، عدل (سراسر انصاف)، لطیف (ضرر پہنچانے والا) اور لمیت (موت دینے والا) ایسے نام آتے ہیں۔

توحید کے بارے میں مسلم فکر کے یہ مائے خد و مادی کی دو قسم کی تخیلی اہمیت ہے کہ اس کا پورے انداز کا مشکل ہے۔ ان مائے سے دو مختلف تناظر تشکیل پاتے ہیں، جن کی وجہ سے دنیا و ربی دنیا سے خدا کے تعلق پر مسلمانوں کے دو موقف ہیں اور اس موضوع پر ن کی گفتگو نہیں دونوں کے درمیان گردش کرتی رہتی ہے۔ یہ نقطہ نظر خدا کو ہر اے اور اور قہار و جبار دیکھتا ہے اور دوسرے قریب و مہربان (ان دونوں نقطہ ہائے نظر کی بیک وقت موجودگی پر) مملکت ہے کسی شخص کا پہلا رد عمل یہ ہو کہ آپ ایک بات طے یوں نہیں کریتے؟

اس بارے میں آپ جتنا سوچیں گے یہ بات تخیلی و ضح ہوتی جائے گی کہ ہم ترین سوالوں کے جوابات محض 'ہاں' یا 'نہیں' میں نہیں دیے جاسکتے۔ اور اس معاملے میں ہم جس سوال سے بچے ہوئے ہیں، وہ تمام سوالوں سے زیادہ نازک و رہم ہے۔ اس کا تحقق خود حقیقت کی ماہیت سے ہے۔ روزمرہ کے معاملات کے بارے میں اگر ہر معاملہ 'ہاں' یا 'نہیں' میں جواب دے دیا جاتا ہے تو اس کا مصعب یہ نہیں ہے کہ ہم "الحق" کے بارے میں بھی ہمیشہ فی صرح سے بات کرنے کے قابل ہوں گے کیونکہ پھر ہوتا کہ ہر شے تخیلی و سیدھی ہو سکتی ہے کسی جھوٹ کے۔ لیکن زندگی اور معاملات، ہستی سے سیدھے سادے ہوتے نہیں۔ جو لوگ ان

کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں وہ کثر اپنے گرد بیٹش کی دنیا کے بڑے حصے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بنیاد پرستی کی بہت سی شکلیں ہی سمت میں جتنی نظر آتی ہیں لیکن جہاں تک اسلام کی فکر و رہیت کا تعلق ہے یہ وہی اس کے لیے ایک جنسی رویہ ہے کیونکہ اسلامی معقولات نے نہ معادیت کی زکات و نقطہ ہائے نظر کے تنوع کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے۔

قرب و بعد

توحید پر نظر کرنے کے دو بنیادی رویے ہیں۔ پہلے نقطہ نظر سے توحید کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز جو حقیقی ہے اور چھٹی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ”الحق کے سوا اور کچھ حقیقی نہیں ہے۔“ لہٰذا ”لہٰذا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔“ اس کے سوا ہر شے چونکہ ”ناموسی اللہ“ غیر رُخد ہے ہند غیر حقیقی ہے اور کسی سبب سے اس میں اپنی کوئی ذاتی خوبی نہیں

دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیے تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں و در دنیا میں خوبی کا جو شے وہ حقیقت کی جو رُخد ہے، وہ صرف خدا کی طرف سے ہے کہ وہی صحیح معنی میں حقیقی ہے۔ پہلے نقطہ نظر کے مطابق اللہ تعالیٰ حقیقی ہے و در دنیا بے حقیقت۔ دوسرے اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کی حد تک اللہ کی حقیقت کا پرتو وحلی دے گی

یہ دونوں نقطہ نظریات دونوں ہی طرز سائے الہیہ ہی سے متعلق ہیں۔ ”ہم جہاں ناموس پر غور کریں تو نظر آئے گا کہ اس میں اللہ کے حقیقی ہونے کا ثبات و در دنیا کے بے حقیقت ہونے کا علت ہے۔ اللہ تعالیٰ احمیں، البجید، عظیم، کبیر ہے جبکہ دنیا چیز و در نہاد و در بے حیثیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دائم و حقیقی ہے و

اس کی حقیقت کے مقابل دنیا محض ایک سیڑی گریز ہے، ایک ٹپتی ہوں پر چھ نہیں ہو کر رہ جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جس کی قدرت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ صخرے میں وہی یک ہے، مطلق دیکھتا۔ وہ دنیاؤں سے غنی اور بے نیاز ہے کہ اسے کائنات کی کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ کائنات مرہرہ بات کے لیے اللہ کی محتاج ہے کہ وہی اس دنیا کے لیے مہربان بستی فرم رہے ہیں، اس کے وجود کا منبع و ماحذ ہے۔

اسم الملک (شہنشاہ) سے بات میں آج وہ رو رہے نہیں ہوتا جو وہ رجدید سے پہلے تک اس لفظ سے خاص تھا، جب دیا میں بادشاہ ہو کر تے تھے۔ آئینی بادشاہ کو بادشاہ کہنا مشکل ہے۔ صدر اور مطلق عثمان ڈکٹیٹر بھی بادشاہ سے الگ چیز ہیں۔ قدیمہ تناظر میں شہنشاہ اس دنیا کی حتمی و مطلق صاحب اختیار و قدرت رستی ہوتا تھا۔ عدم میں یہ زیوہ لگا ہوا موجود ہے اور اس بات میں مضمر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شہنشاہ (الملک) کہا گیا ہے۔ بادشاہ کا کفر اس حرف آخر ہوتا تھا۔ سٹریٹس بھی ہوتا ہے کہ جدید تینہ سے بادشاہ کے پہلو میں کھڑے رہتا تھا ورنہ اس میں سے جس کی طرف بادشاہ انگلی کا اشارہ کر دیتا اس کا سر وہیں قلم کر دیا جاتا۔ اب وقت بادشاہ اپنی رعایا سے پردے میں رہتا تھا کہ اس کے قریب لوگوں کے سوس کے چہرے پر نگاہ ڈالنے کا حق کی کو نہیں ہوتا تھا۔ جازت کے بغیر یہ تھا تو اس کے چہرے پر نظر پڑ جاتی تو یہ دیکھنے لے کے بے موت کا پرہ نہ ثابت ہوتا

خلو صہ یہ کہ اس جو بستی پر اللہ تعالیٰ سافر مازولی کی مضبوط علامتوں میں سے بادشاہوں کی تمثیل بھی ہے۔ عوم سے دور ہونا بادشاہ کا خاصہ تھا کہ اس کی ہیبت و خوف لوگوں پر قائم رہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ ایک زبردست، حاکم و شہنشاہ

حاکم ہے اور علی، عظیم، متعلیٰ، القدوس، العزیز جیسے اسماء اسی کو زیبا ہیں کہ وہ سب سے دور، درمنزہ ہے۔ مخلوق سے پناہ صدور تیار برقرار رکھنے کے لیے بادشاہ کثرت پر و غضب کا ہون کا مضاہرہ پی قدرت و قوت کے ذریعے کیا کرتے ہیں۔ اپنے حکم سے سر تابی کرے و ہوس کے خلاف اپنے شکر رونا کرتے ہیں اور بادشاہ کی وی ہوئی سزا دینا بہت ہون کا ہوتی ہے۔ جب لوگ اللہ کے بارے میں صفات جہل و غضب و مد نظر رکھ کر سوچتے ہیں تو قدرتی رد عمل دیکھتے، دیکھتے کا ہوتا ہے اگر قرآن میں اللہ کے بارے میں اس تنہا ہوت تو اسماء ایک خوف کا قسم کا مذہب بن کر رہ جاتا لیکن اللہ کے ناموں میں رمت و جمال کے اسماء بھی ہیں اللہ کو اپنی مخلوقات میں سے ایک ایک کا خیال ہے۔ جیسے ایک ماں کے بہت سے بچے ہوں اور وہ ان میں سے ہر ایک کو سب سے اعلیٰ و بہترین چیز فراہم کرنا چاہے۔

ایک روز رسول خداؐ چند صحابہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ بدھوں کا ایک پڑوسی کچھ کرسب لوگ رکے پوچھے پر معلوم ہوا کہ انہوں نے بدھ مسلمان میں آپؐ میں سترحت کے لیے شریف فرما ہائے میں میں نے ایک تور میں ایک عورت رہنی گا رہی تھی پچھو میں یہ ہائے تھی تور کی آگ کہ وہ دیے لگی تو چوٹک شیعہ بھڑک اٹھے۔ یہ دیکھ کر عورت پھرتی سے چک رہنے کو آگ کی پیٹ سے پچھنے کے لیے پیچھے ہٹی۔

چند منٹ بعد وہی عورت آنحضرتؐ کے پاس آئی اور پوچھنے لگی ”کیا آپؐ اللہ کے رسول ہیں؟“ آپؐ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور عورت یوں ”کیا یہ سچ ہے کہ اللہ ارحم من رحمہاں ہے؟“ (سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے)۔ آپؐ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا۔ اس عورت نے کہا ”کوئی

عورت اپنے بچے کو گم میں ڈونگر پھینک دیتی ہے۔“

اللہ کے رسولؐ نے آبدیدہ ہو کر سر جھکا دیا۔ آپؐ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چند لمحے بعد آپؐ نے سر اٹھ کر اس عورت کو بخیر طبع کیا، فرمایا ”عذرا! خداوندی صرف اس شخص کے لیے ہے جو خدا کا بھائی و رانا فرماں ہو، اس کے خلاف سرکشی کرے ورنہ اللہ“ کہنے سے انکار کرے“۔

ادھر لفظوں میں یوں کہیں کہ سو خدا کا فرماں ہے کہ اللہ کا عذاب صرف نیکوں کے لیے ہے جو ”توحید“ کے منکر ہوں ورنہ اللہ کی رحمت سے خود کو وہ کر لیں، اس ضد پر ڈھانچیں۔

قرآن مجید میں آیا ہے

”لَقَدْ نَعَّمْنَا عَلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ، لَقَدْ نَعَّمْنَا عَلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ“

(۲۹:۳۵)

اللہ نے ہم پر کتنی نعم کی ہے۔ اللہ نے ہم پر کتنی نعم کی ہے۔

یہ قرآن کے پیغام کا اہم سرخ ہے کہ اللہ تعالیٰ ”شہنشاہِ خست گیر“ ہے تو ساتھ ہی گویا ”امیرِ مہربان“ بھی ہے۔ رحمت و نرمی کے بھی نامہ مخلوق سے اسی تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نور، انوار، رحمت، انوار، انوار، انوار۔ یہ وہ صفات ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے قریب ہے، کبھی نہ کو تمہارے سہارا نہیں چھوڑتا۔

وَنَحْنُ فَرِحْنَا بِكَ يَا نَبِيَّ الْوَرِيدِ (۲۹:۳۵)

اور ہم نے تجھ سے بہت خوشی کی ہے یا نبی! (۲۹:۳۵)

وَلَهُوَ مَعَكُمْ أُولَٰئِكَ مَا كُنْتُمْ لَكُمْ (۵۶)

اور وہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کچھ نہ ہو۔

فَأَلَيْسَ لَكُم مَّا تُدْعُونَ إِلَهُ (۵۷)

مگر کیا تمہاری دعاؤں کی مدد دے گا۔

خدا گر یہاں ہوتا تو انسان فطری طور پر یہ کہے گا، خود کو اس کے قریب محسوس کرے گا، اس سے محبت کرے گا۔

یوں کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ”دو رخ“ ہیں ایک رحمت کا رخ اور دوسرے غضب کا پہلو، ایک روئے محبت اور دوسرے روئے جد، ایک قریب چہرہ اور دوسرے بعید۔ لوگوں کو روئے قہر و غضب سے خوف کھانا چاہیے اور روئے مہربان سے محبت کرنا چاہیے لیکن ان حساسات کا ظہر کیونکر ہوگی مطلقاً یوں ہوتا ہے کہ جس چیز سے ہلکے خوفزدہ ہوں اس سے دور بھاگتے ہیں لیکن خدا سے بچھڑا رہ پوٹھ مونا ممکن ہی کب سے کہ جدھر نہ کیجیے دھڑکی تو ہے اس لیے قرآن کا حکم ہے ”فَقِيلَ يَا إِلَهِي لِلَّهِ“ (۵۰-۵۱) (سو بھ گوا اللہ کی طرف) حضورؐ فرمایا کرتے تھے ”میں تیرے غضب سے تیری رحمت کی بناء بیٹا ہوں، تیرے عذاب سے تیری مغفرت کی بناء بیٹا ہوں اور تجھ سے تیری ہی بناء میں آتا ہوں۔“ خدا سے ڈر کے ”اپ اس سے دور نہیں بھاگتے، اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ اور جب ”اپ اللہ سے بھاگتے ہیں تو بھی اسی کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو حید میں یہی بات مضمحل ہے۔ بات کسی جانب سے بھی شروع کیجیے وٹ کر اللہ ہی کی طرف آنا پڑتا ہے۔

دوری و نزادگی کے نقطہ ہائے نظر پر وحدت و کثرت یا یکتائی و تعدد کے

ہاں ہی تحقق کے حوالے سے غور کرنا بھی مفید ہوگا۔ تو حید اس بات کا ثبات ہے کہ اللہ ایک ہے۔ بچو کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات سے یکسر دور ہے ہند یہ کائنات اس کی وحدت میں کسی طرح شریک نہیں ہو سکتی۔ سو نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات کو اتحاد و حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وحدت ہے، جبکہ دنیا مالم کثرت ہے۔ موخر الذکر نقطہ نظر سے دیکھیے تو یہ ہوگا کہ اللہ کی وحدت کائنات میں منعکس ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہو کہ کائنات ایک کل ہے ورنہ اس کے تمام جز، ہم آہنگی تو رن اور اعتدال میں باہم شریک ہیں

تزیہ اور تشبیہ

علم الہیات یا علم کلام کی صدھجی زبان کی جو نشوونما توں رتیر ہوئی صدی کے بعد ہوں اس میں وہ صدھجات بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہیں۔ ان سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کے قرب و محبت و رفیعہ و غضب کے تصور میں جو فرق ہے اسے ظاہر کیا جاسکے۔ یہ صدھجات ہیں تزیہ و تشبیہ۔ تزیہ کا مطلب ہے اللہ کے بے ہمتا و مہر، ہونے کا علان اور تشبیہ کا مفہوم ہے اللہ کی اپنی مخلوق سے مثلاً بہت یہ مخلوق کا اللہ کی مثل پر ہونے کا ثبات۔

تزیہ کا لفظی مطلب ہے ’ی چیز کو کسی دوسری چیز سے بری، آوردہ و پاک قرار دینا‘۔ یہ سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں پائے جانے والے تمام عیوب و زلی، کوتاہی سے پاک و آوردہ ہے تزیہ کے تاظر میں دیکھیے تو اللہ تعالیٰ تامقدس و پاک ہے کہ خلق کی ہولی کسی چیز سے اس کو تشبیہ نہیں دی جاسکتی، تصورات سے بھی نہیں کیونکہ ہرے تمام خیالات و تصورات بھی تو ہائی مخلوقات ہی ہیں۔ قرآن کی جو آیت تزیہ کو سب سے زیادہ وضاحت سے بیان کرتی ہے

یوں ہے ’فَسَمِیْ كَمْسَمَسِیْ‘ (کوئی شے اس جیسی نہیں)

سمائے الہیہ میں سے جن ناموں کو تزیین کے نام کہا جاتا ہے ان کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یہ اسمِ الٰہی کے اسماء ہیں مثلاً اقدوس، غنی، المتعز، السبوح، یسین، جود ناموں اور اسمائے غضب کو بھی تزیین ہی نام کہا جاسکتا ہے کیونکہ ان کا زور اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے مختلف اور الگ ہے یعنی یہ کہ وہ مخلوقات کے بہت دور دینی معادیت سے یکسر دور ہے۔

’تشبیہ کا مطلب ہے کہ ’’کسی چیز کو دوسری کسی شے سے مثلاً ہتر دیا جائے‘‘ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ خدا کی کوئی نہ کوئی شے بہت اپنی مخلوق سے ضرور ہے۔ اگرچہ یہ نہ ہوتا تو مخلوق کا خدا سے تعلق کیونکہ پیدا ہونا کائنات میں خدا کی نشانیاں اور حقیقہ خداوندی میں اس کی صفات بیان ہوئی ہیں مثلاً حیات، علم، روح، قدرت، رحمت، نرم، رزقی۔ یہ سب خدا کی صفات ہیں مگر یہی صفات اللہ کی مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے تمام نام یہ طرح کی ’’تشبیہ‘‘ کا تصور پیدا کرتے ہیں کیونکہ ان سے یہ سوچنے کی گنجائش ملتی ہے کہ خدا کیسے ہوگا یا ویسا ہوگا۔ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ ’’اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے‘‘ تاہم اللہ کے کسی نام کو سوچتے ہی ذہن میں اللہ کے بارے میں ایک تصور قائم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمن ہے تو رحمت کا جو مفہوم ہمارے اندر ہے اسے لے کر ہم اللہ کے بارے میں سوچے لگتے ہیں یہی نہیں بلکہ جب ہم اللہ کے کسی ذاتی نام مثلاً احمی کو سامنے رکھتے ہیں تو اس نام کا بھی ہم غنی اور بے پرواہ ہونے کے اپنے تصور ہی کے حوالے سے سمجھتے ہیں

یوں تو اسمائے الہیہ میں سے ہر اسمِ الٰہی نوع کی تشبیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے

تا جہاں مائے جہاں اور مائے رحمت کا زور تھا یہ کی نسبت تشبیہ پر یہ وہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ مائے جو نہیں اللہ کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ مخلوق سے قریب ہے، اس پر مہربان ہے اور اس کی جہاں چاہتا ہے، انہیں تشبیہ ناموس کا یہ سہ تشبیہ کا عون دیا جاسکتا ہے۔ خدا کریم وودود ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ ہم سے دور نہیں ہے، لائق نہیں ہے۔ مائے جہاں ورحمت یک ایسے خدا کا بیان میں جسے لوگ سمجھ سکتے ہیں اور جس سے محبت کر سکتے ہیں۔ ان مائے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شفیق و مہربان مائے کی طرح خدا بھی اپنی مخلوق کے قریب ہوتا ہے اور اس کی بر ضرورت و احتیاج پر نظر رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص مجھ پر مہربان، مہربان چاہے، محبت دینے، ہوتا انسان کا فطری جوہر محبت اور مہربانی ہی کا ہوگا۔

تذریہ کا تناظر یہ ہے کہ وحدت خداوندی کا ثبات اس علم سے کیا جائے کہ اللہ ایک ہے اور صرف وہی اصل حقیقی ہے اس کے سوا ہر شے غیر حقیقی ہے، بے ہیئت ہے اور علم کے لائق نہیں خدا کی یکتا و بے ہمتا حقیقت کی بھی غیر حقیقی پن سے کوئی نسبت نہیں رکھتی اس کے برعکس تشبیہ کے تناظر میں دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی وحدت یک جامع ہے کہ اس کی حقیقت، وحدت تمام مخلوقات کا حاطہ کیے ہوئے ہے۔ دیا جو غیر حقیقی و سر ب و فریب نظر لگتی ہے وہ در حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ حق و الہ وحدت اس میں اپنی نشانیں و آثار کا مظاہر کیے ہیں۔ دنیا و مافیہا کو لگ کر نے کی وجہ اللہ کی وحدت ہر شے کی اپنے اندر سیٹے ہوئے ہے۔

تذریہ اور تشبیہ کہ کثر الفاہر (شکار ہر شے سے ظاہر) اور ”باطن“ (پچھلا، ہر شے سے مخفی) کے دو سہ لہی سے متعلق ہو جاتا ہے لہذا جس حد تک ”باطن“ ہے، خاصہ آشا، تمام غیر حقیقی ہے اور وحدت صرف الحق

ہی کا حصہ ہوگی۔ لیکن دوسری جانب جس حد تک اللہ تعالیٰ نظائر ہے اس قدر علم ظاہر بھی محض ہے۔ پس کائنات اگر حقیقی ہے تو اللہ کی حقیقت نے اسے سے دور کر دیا ہے تو اللہ کی وحدت کے سہارے۔

اللہ تعالیٰ تنزیہ و تشبیہ ہر دو کو لگاؤ میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہے تو ساتھ ہی القریب بھی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ لمبیں ہے اور اپنے جمال کی وجہ سے دوسروں میں محبت جگادیتا ہے لیکن اس کا جمال مخلوقات کے جس کی طرح نہیں ہے۔ لیس کہ ملکہ شہی۔ اس کے قرب میں بھی دوری ہے اور پی تشبیہ میں بھی وہ تنزیہ کی شہی رکھتا ہے۔

تنزیہ کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک نہایت وسیع دائرے کا تصور نیچے۔

نقشِ دل - تنزیہ

خدا اس دائرے کے مرکز میں ہے، دائرے کا وہ مرکز ہی بد جہت نقطہ جس سے دائرے کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ دنیا جو، رے تجرے میں آتی ہے اس دائرے کے محیط پر واقع ہے، مرکز سے بے انتہا دور۔ دنیا کیل جہت ہی ہیں۔ ان کا تصور جو نیچے کہ اس ایک مرکز کے گرد دائرہ اور دائرہ ہم مرکز دیکھو کا ایک سلسلہ پھیلتا چلا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ خدا سے قریب ہیں، دوسرے دور ہیں۔ ان سب کام مرکز ایک ہے اور یہ بھی مرکز سے کئے بھی ہوئے ہیں کہ اللہ سب سے مبرا و دور ہے۔ صرف مرکز ہی نقطہ یہ ہے جو بد جہت و بد سمت ہے، ”لیس ملکہ شہی“ ساتھ ہی ساتھ ہر ہم مرکز دائرہ دوسرے دائرے سے مشابہ ہے۔ مخلوقات اپنے خواص و صفات میں ایک دوسرے کی شریک ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان صفات میں سے کسی میں

شریک نہیں ہے۔

’تشبیہ‘ کی تصویر کشی کرنا ہوتا کسی نقطہ ہے بہت کو یک و رند نہیں دیکھتا ہو گا۔ ب کی مرتبہ یوں تصور کیجیے کہ س مرز سے اقد اعظ نکل کر کے یہ دئے کے محیط ن طرف ہر چار ہے ہیں۔ (نقش سوم)۔ کائنات کی مخلوق ن نصف قطری لکیروں میں سے ایک خط پر واقع ہے و مرز سے برہ رست جزئی ہوئی ہے؟ سے پنی حقیقت کی مرزی نقطے سے حاصل موقی ہے۔ نصف قطر کے س خطوط ہر مرز سے پھونکنے و ن شعاعوں کا مطلب ہے اللہ کا تعلق پنی مخلوق سے محبت، رحمت، کرم، ہر دانی و درگزر کا ہے۔

نقش سوم۔ تشبیہ

یاد رہے کہ ’تثزیہ‘ اور ’تشبیہ‘ دونوں ہی حقیقت کی مکمل تصویر کشی کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ دھورے نقوش ہیں۔ کائنات کو سمجھنا ہوتا دونوں تا نظر ہیہ وقت نگاہ میں رکھیے (نقش سوم) تب ہمیں بھنی دے گا کہ ہر شے ہیہ آن اللہ کے قریب بھی ہے و اس سے دور بھی، اللہ کی شبہ بھی ہے و تشبیہ سے بری بھی۔ ہر شے کو بیک وقت رحمت و غضب، جلال و جمال، حیات و آفرینی و رموت، ان موعظ و قبض و سب حقیقت و عدم حقیقت ہر وہ کار من رہتا ہے یہ ہے ’توحید‘

نقش سوم۔ توحید

تشبیہ و تثزیہ سے یا قد سے قرب و بعد کے یہ و تا نظر، یہ دوز و یہ نظر آپ کو سہمی کتب میں و رسم، فوں کی روزمرہ زندگی میں ہر جگہ ملتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال پیجی قرآن کی ترکیب ’محدثہ‘ کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے مسدات یہ

کلمات ہر طرح کے مواقع و مختلف سیاق و سباق میں استعمال کرتے ہیں کہ اس سے اللہ کے لیے شکر کا ظہر ہوتا ہے۔ چھٹی صورت حال کا سامنا ہوتا ہوگا الحمد للہ کہتے ہیں، کچھ کھائیں پیئیں تو الحمد للہ کہتے ہیں، کوئی چیز چھٹی لگے تو الحمد للہ کہتے ہیں۔ کوئی شخص گمراہ ہوگوسے قدرے زیادہ سنت رسولؐ کا پابند ہو تو وہ ہر بات پر اللہ کا شکر دکرے گا، کیا چھٹی در کی بری، کیا دکھ و ریا نکھ۔ وہ اس امر کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی سنے اس کو حساس شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اللہ کے رسولؐ نے فرمایا: ”محمداً علی کل حال“ (تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ہر حال میں) ۱۵۔

حمد و تعریف کے یہ کلمات تمام نعمتوں کو دیا کر اللہ سے وابستہ کر دیتے ہیں کائنات میں ورفنسسانی میں جو نعمتیں ہیں یہ انہیں سے کرن کی نسبت ان کے ربانی ماحذ منبع سے قائم کر دیتے ہیں یوں تناظر تشبیہ کا ثابت ہوتا ہے، اللہ کا قریب ہونا ہر عمل میں فعل خد وندی کی کارفرمانی، ماحذوں کے لیے اللہ کی شفقت خیر نہ ہی در رمت

’سبحان اللہ‘ کے کلمات قرآنی بھی عموماً استعمال کیے جاتے ہیں۔ ”حمد للہ“ کے برعکس کلمات کا زور ”تسبیہ“ پر ہے۔ یہ ملاحظہ کیے موقعوں پر ادا کیے جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ یا اس کے کسی کام کے بارے میں کوئی وسوسہ ذہن میں گزر کرے یا کہیں گرس بات کا عندیہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے ہاں بھی انسانوں کی طرح کے محرکات عمل پائے جاتے ہیں قرآن میں کثرتاً ترکیب ان معنوم میں برقی گئی ہے مثلاً جب کبھی سہم سے پہلے کی اقام کی مختلف آراء کی تردید کا ذکر آیا مثلاً کے طور پر دیکھیے۔

وَحَفَظَ، يَنْهَ وَيُؤَيِّسُ سَجْدَ سَبَّاحِ مُدَحِّنِ لِقَةِ نَدَا

بصورت (۱۵۶ ۲۷)

وہ جس نے حمد و ثناء کے درمیان بھی ناتاجوز رکھا ہے... اللہ پاک

سے باتوں سے بے چہریاں کرتے ہیں۔

یہ دو ترکیب قرآنی یہی ہیں جن کو مسلمان روزمرہ کے طور پر مستعمل کرتے ہیں اور کثرات کے معانی سے بے خبری میں غور کیے بغیر لٹا پڑتے ہیں۔ یومیہ زندگی میں یہ تشبیہ و تنزیہ کا طہا ہیں۔ ہم بہت یہ ہے کہ وہوں ہی ترکیب ضروری ہیں۔ انسان کی ہر س کی زندگی کی حیثیت یہی ہے کہ اس کے لیے اللہ حاضر بھی ہے اور غائب بھی۔

خلاصہ یہ کہ ”تشبیہ“ و ”تنزیہ“ توحید کے قضبین سے عبارت ہیں۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے یہ دونوں تاظر ہر اس گفتگو میں مد نظر رکھنے ضروری ہیں جو کائنات میں انسان کی حیثیت اور منصب، بہت کی بہت، اور معاد جیسے بنیادی موضوعات کے مباحث سے متعلق ہو۔

رحمت غضب سے بڑھ گئی

توحید کا تاظر اللہ کی وحدانیت پر دروہا ہے کہ اللہ ہی ایک سچی حقیقت ہے اس کے مطابق کائنات کی ہر شے اللہ سے متعلق ہے حقیقت سے کوئی ناتاز نہ ہوتا شیا معرض ہستی میں کیونکر سکے گی۔ اس نقطہ نظر کے حصار سے اللہ تعالیٰ ہر شے سے، نہاد دور دورہ ہے (تنزیہ) لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہر شے میں حاضر و موجود ہے (تشبیہ)۔

ہم نے عرض کیا تھا کہ، اے جہن و غضب کا تعلق ”تہزیہ“ سے زیادہ ہے اور تشبیہ سے کم۔ اس لیے کہ اللہ کے جہن نام اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اللہ دنیا سے یکسر لگ ور کلیتاً ماوراء ہے، بڑی قدرت والا ہے، عظمت و کمربوں کا حامل ہے، بزرگ و برتر ہے۔ تمہارے بھارے لقوی، المصل، الحافض، مانع، مقسط، منتقم و ذوق عاقب الیم جیسے، ایک ایسے شہنشاہِ مام کی خبر دیتے ہیں جو اپنے بندوں سے دور ہے اور اپنی قلمرو میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سے س باتوں پر وہ نہیں ہوتی کہ میں یا آپ کیا سوچتے ہیں

اسی طرح، اے جہل و رحمت ”تہزیہ“ کی نسبت ”تشبیہ“ سے زیادہ قریبی تحقق رکھتے ہیں کہ ان میں یک ہی ہستی کی خبر پنہاں ہے جو روزمرہ زندگی کی معمولی معمولی تصدیقات تک کی خبر رکھتی ہے۔ ”غر خد“ ”قرآن“ ”الکتاب“ جس میں ”انور“ (۵۰۱۶) (شہرگ سے بھی قریب تر) نہ ہوتا تو یہ کیوں کہتا، ”کائنات“ ”الکتاب“ (۶۰۶۰) (مجھے پکارو کہ میں پتھروں تمہاری پکار پر)

”غر خد کو ہم قریب بھی سمجھیں اور دور بھی، شفیق و مہربان بھی اور قہار و جبار بھی، بے نیاز بھی و ربندوں کا تہیل رکھنے والا بھی تو ہو گا یہ کہ جہد ہی اللہ کے بارے میں ور وہ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ س کی رحمت کی امید کریں یا اس کے غضب سے خوف کھائیں؟ جیسا کہ قبل میں ذکر ہو رویتی جو یہ ہے کہ انسان کو نیم ورجا، خوف اور امید ہر وہ سے بہرہ مند ہونا چاہیے خوف گزند ہوتا ہوگ باگ ویر ہو کر مرنے والی کرنے لگیں ورنہ انسان سے بے پروا ہو جائیں امید وٹ جائے تو انسان مر جھ کر موت کا شکار ہو جائے

خوف و امید میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا چاہیے یا دوگوں کو نیم و

رہا ہر برے برے رکھتا چاہیے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے جہد اور جہد نام بالکل مساوی ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ انسان کو خوف و امید ہر برے کی رکھنا چاہیے یہیں وعدہ یہ ہے کہ ساری رویت کے مطابق جہل و جہاں ایک سطح کی چیز نہیں ہیں۔

ہم نے پہلے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ خوف خدا سے دوری عمل پیدا نہیں ہوتا جو کسی مخلوق کے خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کسی چیز سے خوفزدہ ہوں تو اس سے دور بھاگتے ہیں مگر اس سے کسی فائدے کی امید ہوتی اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاہم معاملہ اگر خوف خدا کا ہو تو وہ حد منطقی رہا عمل یہی رہا باقی ہے کہ اس کے خوف سے اس کی جانب قدم بڑھائے جائیں کہ اس سے بھاگ کر کوئی کام نہ سنا ہے "خدا کا ہر نوع کا تعلق قرب خدا وندی کی آرزو کو جنم دیتا ہے۔ خدا اگر دور ہے تو انسان کا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس بعد سے جو کچھ چھڑنے کے لیے قرب کا مستثنیٰ ہو، قرب خدا وندی کے حساب سے اس کا رد عمل یہ ہو گا کہ وہ زیادہ قرب کی جانب کرے۔ قرب (یا اسم القریب) صفات تشبیہ میں سے ہے، تنزیہ کی صفات میں سے نہیں۔

تنزیہ خدا وندی کا پیغام یہ ہو کہ انسان کو تشبیہ تک پہنچنے، اپنے اندر صفات خدا وندی سے مشابہت پیدا کرنے کی جی و کاوش کرنا چاہیے۔ دوسری طرف تشبیہ کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ تشبیہ کی جدوجہد کرنا چاہیے۔ مقصود و نظر، مطلوبہ اثر تشبیہ ہو، تنزیہ نہیں۔

یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے دور ہے لیکن یاد رہے کہ یہ خدا "کو حید" کا خدا ہے آج کے مقبول صحاح میں کلچر کا پید کردہ خدا نہیں۔ "کو حید" کا خدا علم و حیات، رزق، قدرت، نطق و کلام، خیر و رحمت اور ہر حقیقی شے کا منبع ہے۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دور ہے تو اس سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت سے دور پر ہے۔ یہ نہ کہ اس کی زندگی، اس کا علم و قدرت اور دیگر تمام مثبت صفات بہت ہی مدہم اور منہی ہوتی ہیں۔

لیکن اللہ قریب بھی تو ہے کہ حقیقت سے منفرس کو ہے۔ نہ اس کہنے کا مطلب ہی حیات، علم، رحمہ وغیرہ کا ثبات ہے خواہ یہ صفات کتنی ہی عارضی، دھندلی اور نہ ہوں۔ اس سے ہر اختیار رکھنے والے ہم ایک عدم متعلق ہیں نہ نہیں لے سکتے اس لیے کہ وہ تو یہ صفات نہ اسوں کی صفات ہی نہیں ہیں۔ جو آپ کی سمیت ہی نہ ہو وہ آپ کا ٹھکانہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مذکورہ صفات اللہ کی صفات ہیں درجب تک اس کا حکم ہوگا یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں گی۔ گے چل کر جب ہم معاد کی بحث کریں گے تو ذکر آئے گا کہ عدم اس بات پر زور دیتا ہے کہ موت ایک مومن سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے۔ حالت بدل جاتی ہے، اسی کے بنیادی خواص نہیں تبدیل ہوتے۔

کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ حقیقی ہے جبکہ مخلوق شیء غیر حقیقی ہیں۔ مخلوقات کو جو حقیقت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور یہ حقیقت متعارف ہی کی قدرت و تصرف میں ہے۔ اللہ کی عطا کردہ حقیقت سے ریزہ مخلوق کے پاس کوئی رسد نہیں۔ اس لیے سب کچھ ہے جبکہ عدم حقیقت لاشے ہے۔ حقیقت اللہ کا خاصہ ہے جو شے حقیقی ہوگی خدا سے قریب ہوگی جتنی غیر حقیقی ہوگی قریب ہی خدا سے دور ہوگی لیکن خدا سے دور ہوتے ہوئے بھی شیء اس سے نزدیک ہوتی ہیں اس لیے کہ حقیقی ہونے کا مطلب ہے خدا کی نشانی ہونا، نور خداوندی کی ایک کرن۔

قرآن و حدیث میں قرب اور بعد کا ذکر عموماً اس اعتبار سے آیا ہے کہ اس صفت کے متعلق انسانوں کے لیے کیا نکلے ہیں۔ اللہ سے دور ہونے کا مطلب ہے جدل و تہرہ کی صفات کے زیر نگیں آ جانا، اور یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ قرب خداوندی کا مطلب ہے کہ آپ رحمت و جمال کی صفات کے زیر اثر ہوں اور یہ آپ کے لیے خوب ہوگا۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ قرآن کس طرح جہنم کو اللہ سے دوری اور جنت کو اس کے قرب سے بہت کرتا ہے۔ یہاں سرفراز نکلے پر توجہ دلانا مقصود ہے کہ جدل اور تہرہ کے مقابلے میں جمال و رحمت نہیں رہی وہ حقیقی میں کیونکہ جمال اور رحمت قرب خداوندی کی علامت ہیں جو بھی اللہ سے قریب تر ہے وہ اس سے زیادہ مشابہ ہے لہذا یہ وہ حقیقی ہے، جو وہ رہے وہ اس کے برعکس۔ بنا بریں صفات تنزیہ کے مقابلے میں تشبیہی صفات لحق کی بہتر نمائندگی کرتی ہیں۔

جدل و غضب کے ہاء کی نسبت جہاں رحمت کے نام اللہ کی حقیقی فطرت کی جانب زیادہ رہنمائی کرتے ہیں۔ اس بات کی طرف قرآن نے جس طرح اشارہ کیا ہے اس کا ایک نمونہ اس آیت میں ملتا ہے جہاں اللہ کی رحمت کے ہر شے پر محیط ہونے کا ذکر ہے

قُلْ اِنَّ سَعٰدَۃً لِّمَنْ اٰتٰہُ اللّٰہُ رَحْمَۃً وَّ بِعَمَلِہٖ فَکُنْ
شَدِیْقٌ (۷۱۵۶)

اور جو میں ہے وہ بے شک، نہ ہوتا رہتا اس کا، چاہتا ہوں و
میں رحمت چاہتا ہوں

قرآن کبھی نہیں کہتا کہ خدا کا غضب ہر شے پر نازل ہوتا ہے۔ اس کا غضب صرف نفل و قوت کے لیے ہے جو یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں کہ اللہ ان کے

قریب ہے اور اپنے فکر و عمل سے حقیقت کو ملکا کر اس کے مقابلے میں پر ترائیں۔

روحِ خدا نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے: ”حَسْبِيَ
سَنَفَتُ عَصَبِي“ (میری رحمت میرے غضب سے بڑھی ہوئی ہے) رحمت
غضب پر غالب ہے۔

یہ سہولت، یہ بڑھاپا ہونا زمانی نہیں ہے۔ یہ عطا نظر اگر رحمتِ غضب کے
مقابلے میں زیادہ بنیادی حقیقت ہے۔ رحمت کا تعلق لحظوں و لمحوں سے ہے
رحمت کی فطرت کا نزہ ہے جبکہ غضب ایک ثانوی وصف ہے جو بعض مخلوقات کی
خاص حالت کی وجہ سے بھرتا ہے۔

اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑھی ہوں ہے، یہ ساری فکر کے ہم ترین
اصووں میں سے ایک ہے نظری و عملی اعتبار سے اس کے بے شمار نتائج ہیں انکی
طرف ہم کثر اشارہ کریں گے سہولت یہ کہنا کافی ہے کہ اس اصو سے تزیہ و
تشبیہ کے مابین ایک تعلق قائم ہوتا ہے تزیہ خداوندی ذات کی ایک حقیقت ہے
لیکن اس کی تشبیہ زیادہ بنیادی حقیقت ہے۔ تو یہ یہ بتاتی ہے کہ خدا ہم سے مختلف
ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ خدا ہر اعتبار سے مختلف نہیں ہے اور یہ قوربانی
ہی قورب فیصل ہے۔ رحمت غضب پر غالب ہے اور رحمت سے لحظوں کا قورب میسر ہوتا
ہے۔

اسلام پر آثار اس بات سے کرتا ہے کہ ہم مختلف ہیں ہم اللہ سے مختلف
ہیں اور اس سے دور ہیں۔ خدا ہم سے یکسر مختلف و دور ہے مخلوقات سرے سے
حزب و بے سامان ہیں کہ ان کے دامن میں کوئی بھی مثبت صفت نہیں ہے۔ لیکن

سہمی قیامت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بڑگوں کو غضب کے زلزلے میں (دوری میں) پھینک دیا جائے۔ اس کے برعکس وہ رحمت (یعنی قرب خداوندی) تک انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ سہم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خدا سے اپنی دوریوں کے زلزلے کے لیے کچھ ترے اور جب وہ یہ کرتا ہے تو قرب خداوندی کی سمت قدم بڑھاتا ہے۔ قرب ایک مطلوب اور پسندیدہ چیز ہے کہ یہ قرب ہر حقیقی، فاعل بخشش، پر مسرت و خیر کی چیز کا قرب ہے۔

رحمت کو گرفتار قات میں اثر آفریں و کار فرما، ایک صفت خداوندی کے طور پر دیکھیے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کا ہر وہ عمل جو اس نے اس لیے کیا کہ اس کے بند خیر حقیقت سے بہرہ مند ہو سکیں۔ رحمت، اللہ تعالیٰ کے سہمی و اصلی راز ہے نہ مندہ ہے کیونکہ اللہ خود رحمت ہے۔ غضب ایک ماضی معاملہ ہے اور اسے آخر کار دور ہو ہی جاتا ہے کیونکہ غضب کا تعلق ن چیزوں سے ہے جو اللہ سے کئی ہولی میں و اللہ سے صحیح معنوں میں کئی ہولی و رجبہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جیسے ہی قرب خداوندی میسر ہوگا غضب مٹ جائے گا

سہمی فکر میں رحمت کا جو بنیادی راز ہے اسے بیان کر کے ہم اللہ کے اسماء و صفات کی اس بحث و تفقہم تک لے آئے ہیں۔ ہر یہ ہر نزد مان نہیں کہ اس بحث کا کبھی بھی پوری طرح حاطہ یہ جانتا ہے کیونکہ اسماء و صفات پر گفتگو تو وحید خداوندی کی شرح و توضیح کا صرف ایک وسیلہ ہے و تو حید اس امر کی وضاحت ہے کہ خدا کا بنی مخلوق سے کیا تعلق ہے وہ مخلوق حو، آیات خداوندی کے مصداق ہے اللہ کی ہر نشانی سے اللہ کے ہر سے میں کچھ نہ کچھ سیکھ جانتا ہے ہر نشانی سے فطرت ہی کے کسی پہلو کا علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن نشانیوں کی کوئی منت

نہیں! نہ ہو بھی سکتا۔ یہ کائنات کیا ہے؟ ماسویٰ اللہ کو، غیر از خدا ہر چیز کو کائنات کہتے ہیں اور یہ کائنات خود بے پایاں ہے۔

اول خداوندی

اللہ تعالیٰ کی صفات پر بات کرنے کی ویسے تو کوئی انتہا نہیں ہے لیکن عام طور پر نہ کوئی نفاذ ناموس میں سمیٹ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کائنات کے خواص کا بحث بھی سخن ناپید کرنے کے مترادف ہے۔ جدید سائنس اس کی مثال ہے۔ لیکن قرآن و حدیث ہمیں فکر کی تنظیم کرنے والے اسے واضح تصورات دیتے ہیں جن کے سہارے مسلمان علماء کائنات کی تصویر کشی کچھ اس طرح کی ہے کہ دنیا اللہ کی نشانیں کا ایک مربوط و عقیم متن مرقع نظر آتی ہے، یہ آیا ہے خداوندی کا ایک وسیع مجموعہ جس میں آیات تو بہت سی ہیں لیکن پیچیدگی کا ایک ہے

سعدی الہیات کی اصطلاحی زبان میں ”شیء مخلوقہ یا خلق خدا کو“ افعال خداوندی“ کے لحاظ سے یاد دیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا شمار ہے کہ ہر شے اللہ کی خلق کردہ ہے اور اس کی صفات کی نشانی ہے۔ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ”اعمال“ Acts کے اصطلاحی معنی ”ذات“ Essence اور صفات“ Attributes کے سبب و سبب میں وہ نہیں کے حوالے سے متعلق ہوتی ہے۔ ذات ہی تو اللہ کا پناہ آپ ہے، اس کی کنہ و حقیقت جس کو صرف وہی جانتا ہے۔ صفات خداوندی اللہ کے ۹۹ اوصاف و خصوصیات ہیں، ۹۹ اسماء ہیں جو اس نے اپنی نشانیں کے وسیع سے اپنی مخلوق پر منکشف کیے ہیں۔ یہ نشانیں، یہ آیات اس کی کتابوں میں بھی ہیں اور کلمہ تکوین یعنی کائنات میں بھی۔ اس تناظر میں دعاء خداوندی کیا ہوئے؟ افعال خداوندی کائنات کی ۹۹ شے و حوادث و واقعات ہیں

جو اللہ کی نعمت کے آثار ہیں۔

ان تین صفتوں کا باہمی تعلق جتنا ہوتا ہے، ذات پر ان کا طاق کر کے دیکھیے۔ انسان کی ذات خواہ وہ نبات ہے، حیوانی صفت یعنی اس سے قطع نظر کہ وہ مرد ہے یا عورت، جوڑا ہے یا جوت، خوش مزاج ہے یا چڑچڑ، ذہین ہے یا بے عقل، حاکم ہے یا کمزور۔ صفات وہ اوصاف و خاصیتیں ہیں جو اس نبات کو حاصل ہیں مثلاً، دھونا، جوس ہونا، خوش مزاجی، ذہانت۔ نعم ہر وہ عمل ہے جو یک شخص کرتا ہے یا اس سے ظاہر ہوتا ہے ورنہ اس عمل سے یہ نتیجہ نکل کر تے ہیں کہ وہ جوس، خوش مزاج و ذہین ہے۔

یہاں ذرا غور کیجیے کہ نعم کا کھار صفات پر ہے اور صفات کا رد و ذات پر۔ خدا کا ذکر ہوا، انسانوں کا تذکرہ ہوا کسی بھی چیز کا معاملہ ہو یہ ترتیب درست رہنی چاہئے گی۔ ایک صاحب علم اپنی جماعت میں حاضر ہوتا ہے، یہ ایک فعل ہے۔ اس فعل کا کھار بہت سی صفات پر ہے مثلاً، علم، رد، قوت و رگوہائی کا ملکہ۔ ان سب صفات کا ہونا مشروط ہے اس بات سے کہ ان صفات کا حامل، صاحب صفات کوئی شخص بھی ہو، ایک ذات انسانی۔ رُفوت انسانی، کوئی شخص ہی موجود نہ ہو تو صفات پر کُشتو بھی ممکن نہیں رہے گی۔

ایک در مثال بیجیے۔ آپ ایک برہمن ہیں ورمکات ہاتھ ہیں۔ ذات آپ خود میں۔ صفات میں چوٹی تعمیر کا ہنر، مکان بنانے کا رد و رھوڑ، آری ٹھکانے کی قوت شامل ہیں۔ فعل میں وہ سب کام شامل ہوں گے جو آپ مکان بنانے کے لیے انجام دیں گے۔ ماب کارمکات تیار ہو گا جیسے یہ ماری کائنات بن کر تیار ہوں۔

خلصہ یہ کہ جب ہم اللہ کی توحید خداوندی کی بات کرتے ہیں تو بات تین مختلف سطحوں پر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس امر کا ثبات کرتے ہیں کہ ایک حقیقت واحدہ ہے (ذات الہی) جو ظاہری شیا کی کثرت کے پردے میں پہچان ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک (ذات) ہم پر کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرے بیان صفت کہہ گئے گا۔ تیسرے درجے پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ شیا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے عیاں ہیں، افعال ہیں اور ان کا عمل میں آنا منحصر ہے ان صفات پر جو ہم نے پہلے بیان کیں

فعال خداوندی کیا ہیں؟ وہ تمام شیا جو اس نے زمان و مکان کے اندر اس کائنات میں تخلیق کی ہیں۔ یہ دنیا، یہ کائنات اپنے زمان و مکان کی ساری پہنچ و گیرائی سمیت ایک واحد و فعلی الہی کی طرح ہے۔ اس عمل سے، اس فعل خداوندی سے ہر وہ چیز جو اس دنیا کے بارے میں اللہ کے بے پایاں و لامتناہی علم میں ہے، خارج میں ظاہر ہو جاتی ہے

ایک دوسرے رویے سے نظر کیجیے تو یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ اس وہی چیزیں وجود رکھتی ہیں۔ ذات خداوندی اور فعل خداوندی۔ جب اس تناظر میں بات کی جاتی ہے تو عموماً یوں کی جاتا ہے کہ اللہ نے دوسرا پھر ماسوی اللہ۔ یوں ماسوی اللہ (اللہ کے علاوہ اور ہر شے) مترادف ٹھہرتا ہے کائنات کا یعنی تمام فعال خداوندی کا مجموعہ حاصل اس لحاظ سے دیکھیے تو خدا اور اس کائنات کے درمیان جو نسبت جو رشتہ قائم ہو گا اسے صفت یا سبک نامہ دیا جائے گا صفت کی پنی لگائی نہیں ہے بلکہ ان کے واسطے سے نسبی و مبنی یہ جانا پڑتا ہے کہ فعال خداوندی کا ذات خداوندی سے کیا تعلق ہے۔

پنے آپ کی مشاں بھیجے۔ بساط ہستی پر آپ ہیں یا پھر آپ کے سوا دوسرے
 دگ۔ آپ کی صفات اس بساط ہستی پر، آپ سے اور آپ کے علاوہ دوسرے
 دگوں سے الگ کوئی تیسری چیز نہیں ہیں۔ آپ کی صفات کنی ہو سکتی ہیں، مثلاً چھوٹا
 بڑا، ماں بیٹی، ذہین جمعی، مضبوط کمزور، درگزر کرنے والا یا کینہ پرور وغیرہ۔
 پہاڑوں، یاروں و رستاروں کے مقابلے میں آپ چھوٹے ہیں، کھڑے مکڑوں،
 ترثیوں و ریشیوں کے مقابلے میں بڑے۔ پنی اور د کے رشتے میں آپ
 ماں ہیں واپنی والدہ کے مائے سے آپ ایک بیٹی۔ اپنے دوستوں میں سے کچھ
 دگوں کے مقابلے میں یا اپنے پاس رکھنے والے دھویوں کے مقابلے میں ذہین ہیں آپ
 کے ساتھ دگوں کے حلقے میں محض دگوں سے ماں نہ بن جائے یا اسطرح آئین
 نہ بننے کے مقابلے میں رکھا جائے تو آپ ہم عقل قرار پائیں گے۔ کتے کا چاچا آپ
 کی نانگ پر منہ مار دے تو آپ سے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ صر خون چوٹے گئے تو
 سے مارنے پر تل جاتے ہیں۔

آپ کی تمام صفات کا درہندہ اس پر ہے کہ دوسری شیا سے آپ کی کیا
 نسبت یا رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ اس طرح خدا کی صفات کا تصور بھی تبھی ہو سکے گا جب
 اللہ و رسول اللہ، خدا و غیر خدا کے تعلق کو سامنے رکھا جائے گا ورنہ دوسری شیا
 وہی ہیں جنہیں رسول اللہ کہہ گیا ہے یعنی اللہ کے آثار و نعیم۔

غیب و شہود

انیا کے بارے میں قرآن جو بھی بتاتا ہے سے آپ نے خداوندی کائنات
 کر سکتے ہیں۔ سین قرآن میں انوں طرح کے بیانات ہیں، عمومی بھی و خصوصی
 بھی۔ کچھ آیات میں بہت سے افعال یا بھی فعل خداوندی کا ذکر ہے جبکہ دوسری

آیت صرف ایک یا چند فہم کا تذکرہ کرتی ہیں۔ قرآن میں معہ پابندی وندی کے بیان پر غور و فکر کر کے درحالیہ کی مدد سے نیز اپنے وقت کے تصور کائنات کے مطابق مسلم مفکرین اس نتیجے تک پہنچے کہ معہ پابندی وندی کو دو بنیادی قسم میں بانٹا جاسکتا ہے۔

بہت سی قرآنی آیات یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ 'عَلِمَ الْعَبَادَ الْمُنْهَدَةَ' (دیکھو درندہ کیلئے کا جاننے والا) ہے۔ صاف سی بات ہے کہ عالم ہستی میں جو کچھ ہے یا تو ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے علم کی حدود وہی ہیں جو ہمارے دیکھنے، گرفت میں لینے، حاطہ کرنے، اجاڑنے پرکھنے، ورتن کر کے ان حدود میں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ عملہ ساری کائنات ہمارے علم سے باہر ہے کیونکہ ہمارے پاس سے دیکھنے، ورپٹی گرفت میں لے کے کون رسد نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے خواہ ہم سے دیکھ سکیں یا وہ ہمارے سے نہ دیکھی چیز ہو۔

یاد رہے کہ قرآن جب "غیب" (ندیکھا، غیر مرئی) کا ذکر کرتا ہے تو اس سے اس کی مراد وہ نہیں ہوتا جس تک ہماری نگاہ کی عملہ رسائی نہیں ہے بلکہ وہ جس کی دیدہ ہری نظروں کے لیے 'صو' ممکن نہیں ہے۔ ہماری نکھیں صرف مادی شے کو دیکھ سکتی ہیں جبکہ کائنات کو بیچے تو نہ صرف مادی شے کی سطح پر اس کی حدود بے انتہا و متعین ہیں بلکہ غیر مادی چیزوں کی تعلیم میں بھی اس کی وسعت کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔

قرآن کی دوسری سورت کے آغاز میں نعوں کا ذکر ہے جو اہل تقویٰ میں سے ہیں، اللہ کے معاملے میں حقیقت سے چھتے ہیں اور "غیب پر ایمان رکھتے ہیں"۔

(۲۴) چنانچہ اگر رکاب میں کو ایک لفظ میں سمیٹ کر کارمولو ہم سے ”غیب“ کہہ سکتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ اللہ کی کتابیں ہمارے لیے ایک تحریری صورت میں دکھائی دینے والی چیز ہیں تاہم ان کے معانی ہمارے لیے غیب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں نے اپنی کتاب کے معانی کا فہم حاصل کرنے کے لیے وقت و روزنامانی کا بیش زبیش سرمایہ صرف کیا ہے اور آج بھی اس سعی میں مصروف ہیں

خدا صریح کہ مسلمانوں نے حقیقت کی وہ بنیادی عناق کا تعین کیا ہے، مری حقیقت اور مذہبی حقیقت یا ”غیبی حقائق“ (absent) اور مشہور حقائق (الشہادۃ) یعنی حاضر و نظر آئے والے حقائق۔ غیب کو ہم وہ بنیادی قسم میں بانٹ سکتے ہیں، خدا و فرشتے۔ خدا کو خدا کے سوا کسی نے نہیں دیکھا جبکہ فرشتوں کو دوسرے فرشتے، خدا تعالیٰ اور بعض خاص لوگ مثلاً انبیاء بھی دیکھ سکتے ہیں چنانچہ فرشتے انسانوں کی کثرت کے لیے تو بنی مخلوق میں لیکن خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے مری ہیں، غیب نہیں ہیں

عالم مری وہ ہے جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتا ہے۔ ہر وہ شے جسے ہم وقتی دیکھتے ہیں یا حواس طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ عالم مری یا عالم حس و شہادۃ کی بھر دو قسم ہیں۔ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جنہیں ہم سب دیکھتے ہیں اور دوسری قسم ان شے کی ہے جنہیں دیکھنے میں سب لوگ شریک نہیں ہیں مثلاً خوب یا قبول یہ ہے خوب صرف خوب دیکھنے والے کو نظر آتا ہے دنیا کا وہ اکون شخص سے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے ہمارے خوب اللہ کے لیے غیر مری نہیں ہیں نہ ہی ان فرشتوں کے لیے یہ خوب مذہبی چیزیں ہیں ان کا کام ہی خوب کی نگرانی کرنا ہے (اس لیے کہ

ہے فرشتوں کے اعتبار سے فرشتوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ مخلوقات ان کچھ اور قسمیں بھی ہیں جن کا تعلق نعم مرئی دین سے ہے، یہ ہستیاں کثرتِ وقت نظر نہیں آتیں لیکن جنسِ موقع پر خود کو ظاہر کر دیتی ہیں۔ جنات کا تعلق اسی قسم سے ہے (آگے چل کر ہم ان سے بارے میں مزید گفتگو کریں گے)

ارض و سما

کائنات پر گفتگو ہونے پر قرآنی صدحات کا ایک درجہ بہتر استعمال ہوتا ہے۔ ارض و سما (زمین و آسمان)۔ آسمان کی بات ہو رہی ہو تو یہ ہم نکتہ سامنے رہنا چاہیے کہ آسمان و بہشت لگ لگ چیزیں ہیں۔ سما میں جنت کے مقابل ہمیشہ جہنم، دوزخ آتی ہے جبکہ آسمان کے مقابل اس کے رست یعنی زمین کا ذکر آتا ہے۔ جنت دوزخ کا تعلق معویہ آخرت سے ہے۔ ان کا پورا ورتنی تجربہ یوم آخرت سے پہلے نہیں ہوسکتا جبکہ ارض و سما کائنات کی اس حالت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں، کچھ سائنس سے بے گروہ آخر تک رہے گی جب وقت آئے گا تو زمین و آسمان میں انقلاب آجائے گا، ان کی ہست بدل دی جائے گی۔

وَمِنْ دُونِ لَارِ اَرْضٍ عِلْوٍ لَارِ سَمَاءٍ
وَمِنْ دُونِ اَمَّاكُ خَدِّ فَهَارٍ (۱۸: ۱۸)

بارتہ میں دب پوزیشن یہ در زمین سے بدن مایہ در
و گویا شکل ترکھڑے ہوں حکم تقد کے مایہ در است یہ یہ

قرآن میں سات آسمانوں کا ذکر ہے جن میں سے سات میاں سے ہیں

(سیرہ عربی و رینانی اصطلاح میں "مترکب جرم فلکی" کا ہم معنی ہے)۔ یہاں یہ ہمہ بات پیش نظر رہے کہ جرم فلکی کو جدید فلکیات کے معنی میں سیرے نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں میں اگرچہ اعلیٰ درجے کا عالم فلکیات بھی پڑھتے ہیں اور قرآنی فلکیات ایک اور چیز ہے۔ یہ آیات و روایات کی فلکیات ہے۔ دورہیں وغیرہ کے بغیر انسانی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اسی کو "الم غیب" کے امور مثلاً خدا، فرشتے، آخرت کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے۔ بتا رہی قرآن میں آسمانوں کا فرائض تک رہتا ہے جس حد تک ایک انسان اپنے گھر کے صحن میں کھڑا ہو کر شب و تاریک میں آسمان کا مشاہدہ کرتا ہے

بہتر ہوگا کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نگوں کے لیے آسمانوں میں معانی کا ایک خزانہ ہوتا ہے جو عالم معنی میں فطرت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر آسمان نگوں کو صاف نظر بھی تو آتا تھا کہ نہ فضا اتنی کثیف و آلودہ تھی نہ انسان کی بنیاد ہوتی تیر و شنیں نظر کو چکا چوند سے رہتی تھیں۔ جدید دنیا میں سائنسی معنویت نے ہمیں "الم طبیعی" کے بارے میں سب سے زیادہ سیکھا ہے۔ اس کے برعکس ہمہ چیزوں کو ایسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کے برعکس ہمہ چیزوں کو نظر سے دیکھتے ہیں جو ہمیں "الم عقلی" نے تعلیم کی ہے۔ صرف تباہی نہیں ہمیں کفر کسی چیز کو دیکھنے میں دشواری نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ "المعدن" ماہرین کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں اور رہے ہم تو ہم "الم طبیعی" کی شیا، کے بارے میں کوئی پتہ کی بات معنوم کر لیں گے! بہر کیف ہمارے نیلی و بڑن سیٹوں کی سکرین پر کوندنے والی برقی روشنی ہمارے لیے نہیں زیادہ متحرک و درلاؤیز ہے۔ تارے ہمارے دل بھانپیں گے جو مشکل حرکت

— شیخ محمد صالح —

ذرا غور کیجیے کہ قرآن میں کائنات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا۔
 بات صفتِ خداوندی نہ ہو رہی ہے۔ لہذا کائنات کا علم ہے لیکن انسانوں کو صرف
 تا جی علم ہے جتنا اللہ سے بتایا ہے۔ باغیہ دیگر انسان کا علم نہیں اور محدود
 ہے، علم خداوندی کے قیاس و بسے سے۔ اس لیے حدس آیات میں کائنات کا یہ نہیں
 صمدِ ذرا یہ ہے 'السموات والارض'۔ ورنہ یہ کہہ گیا کہ اللہ کی رسی زمین و آسمان پر
 محیط ہے۔ "رسی" وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے 'قدم' رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کے
 "قدم" کائنات سے دور پائے جاتے ہیں تو اس کا "سر" کہاں ہوگا؟ اللہ کا نہ سر
 ہے نہ قدم، ہم زکم انسانوں کی طرح کے تو بالکل نہیں لیکن اس تماشے میں ہماری
 کائنات سے اس کی نسبت کا شمار ملتا ہے اللہ کے ہاں جو چیز سب سے بڑھتی ہے
 وہ کائنات کی فاعلیتیں سطح سے بھی بلند ہے۔ انسانوں سے معذرت کرنے کے لیے
 اللہ کو کہاں تک نیچے آن پڑتا ہے، دوسری طرف انسان خدا کی طرف سے نکلے تو
 سے کتنا دور ٹھن ہوتا ہے؟

کرن کا مقام عرش خداوندی سے نیچے ہے عرش خداوندی وہ ہے جہاں
 زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد شہنشاہ لہر و کش ہوئے قرآن میں ۳ مقامات پر
 عرش کا تذکرہ ہے۔ ورنہ جگہ قدرت خداوندی اور اللہ کی بادشاہی کی طرف اشارہ
 ہے۔ شاید یہ بادشاہی و رقبہ سطوح کے تار و مات و مقامِ عرش و رقبہ کے
 فرض سے ایسا یہ گیا ہے کہ قرآن میں صرف ایک اسم خداوندی کو یہ درست عرش
 سے متعلق کہا گیا ہے یعنی الرحمن۔

اللہ تعالیٰ دیگر بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جن کی ولین خاصیت بدل و

غضبناکی ہوا کرتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ و شہنشاہ عالم ہے جس کا کرم اس کے
 قہر پر غالب ہے۔ یاد رہے کہ عرشِ خداوندی پر کھڑا ہے ”رحمتی سبقت غلظی“ اللہ کا
 قوت اس کے بندوں کے لیے خیر کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس لیے قرآن میں عرش کا
 تصور یہ ہے جس میں جبر و جمال کی صفات دونوں کا امتزاج ہے۔ وہ شے جو
 ماری کائنات کا حاطہ کیے ہوئے ہو اس کے لیے یہ نہایت مناسب ہے کیونکہ
 کائنات پر دونوں طرح کی صفات کی فراہمی ہے

رہبر یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن میں جہاں "مانوں کا ذکر آیا ہے وہاں نظام
ہستی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہر آیت کا ایک سیارہ ہے اور یہ سیارہ دیکھا جاتا
ہے لیکن "سمان خود غیر مرنی ہیں۔ کچھ حدیث میں اس امر کی وضاحت ہوتی ہے
تہ مثلاً وہ تمام حدیث جن میں "نخسرت" کے سفر معمرن کا ذکر ہے۔ قرآن میں
اس سفر کا تذکرہ تین جگہ آیا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ أَسْرَارُ الْمَسْجِدِ الْأَمْشَرِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِيُرِيَهُ مِنَ جِبَالِهِ
الْأَشْرَقِ ثُمَّ أَدْبَارُ (١٧١)

پاکستان پر جو پتہ انہوں نے بتایا ہے وہ ان کے
سے رابطہ و تبادلۂ خیال کے لیے انہیں نہیں تاکہ ان کو
ٹہنی کچھ بتائیں دیکھ لیں۔

معراجؑ کے مطلبی معنی میں ریتہ یا سیرھی۔ حضرت یعقوبؑ نے جو یہ صلی
 زمین سےؑ کا تا تک بند ہوتی دیکھی تھی، جس سے مرثیے آتے تھے درجائے تھے
 (پہلے پیدائش ۱۲۸۱) معراج کا مذکورہ تصور اس سے غیہ متعلق نہیں ہے۔ رسول اللہؐ

کون بڑھی سے اللہ تک لے جا گیا، اسی سیڑھی سے آپؐ اپنے لوگوں میں واپس آئے تاکہ پیغامِ خداوندی تکمیل کریں۔

مصر میں مختصر ایوں ہے کہ ایک رات آپؐ کو حضرت جبریلؑ نے نیند سے جگایا اور ہر اے چے۔ آپؐ کو برق پر سو رویہ۔ برق، اپروں و لگھوڑ تھ جو ہر گام حد لگا تک کافی حد طے کرتا تھا۔ اس مرتبہ تیز گام نے چند قدم میں بروشم کے معبد تک پہنچا دیا جہاں آدرش سے بستی تک تمام نبیاءؑ بیٹھے۔ اس معبد کو قرآن نے مسجدِ نقی کا نام دیا ہے۔ وہاں آپؐ نے نماز پڑھی۔ تمام انبیاءؑ نے آپؐ کی امامت میں نماز دلائی۔

حضرت جبریلؑ نے آپؐ کا ہاتھ دیا، اور آپؐ فلکِ ثمر کی طرف بلند ہو گئے۔ جبریلؑ نے دیر فلک پر دستک دی، و رآلی ”کون ہے؟“ جبریلؑ نے بولنے والے کو یقین دیا کہ ت کو نبویؑ کیا ہے۔ چار ت منے پر حضور کو سے رنڈ رد غل ہوئے۔ یہنا آدمؑ آپؐ کے منتظر تھے۔ جبریلؑ نے تعارف کر دیا۔ حضرت آدمؑ نے فرمایا ”مردہاے فرزند صاع، و رسول صاع“ جبریلؑ اور محمد رسول اللہؐ اس سے گئے سفر جاری رکھتے ہیں۔ بقی کے تمام چھ فلک میں ان کی ملاقات ایک یا ایک سے رہا وہ نبیاءؑ سے ہوتی ہے۔ سیر فلک سے زرے آپؐ نے جنت و جہنم دونوں کو دیکھا۔ عہد حاضر کے چند اہل علم نے شمار کیا ہے کہ معراجِ نبیؐ کے بیان کے مطابق سے و نئے کے ہاں طریہ خداوندی (Divine Comedy) میں جنت و دوزخ کی تصویر کشی کا خیال پیدا ہوا تھا

جنت کا آخری شاندار عرش خداوندی سے ذرا ہی نیچے ہے۔ یہاں تک پہنچنے کو جبریلؑ نے کہا کہ اس مقام سے گئے رسول خداؐ کو براگاہ خداوندی میں تہا

جہاں سوگا۔ جبرئیلؑ اس سے آگے بڑھے تو ان کے پر جل جائیں گے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دورانے قیاس و حد کے سامنے حاضر ہو گئے جو بیان میں نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد کی باتیں خبر نہیں۔ وہیسی پر جبرئیلؑ پھر آپؐ کے ہمراہ ہوئے اور ہر آسمان پر رستے ہوئے، اس فلک پر یتیم نبیؐ کو مدد کے سرو پس بوتے آئے۔

سفر معراج کے اس بیان سے یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ فلک و اس بحث کا تعلق سیروں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے جن سے ہم آشنائیں۔ بعض مسلمان علماء نے اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ دنیا مادی حیثیت رکھتا ہے جس میں ہر فلک ایک ایک درجہ وجود کا حوالہ ہے۔ مختلف فلک جدا جدا مرتبہ ہستی کے نمائندہ ہیں اور ہر مرتبہ ہستی میں مختلف صفات الہیہ کا ظہور ہوتا ہے۔ سفر معراج میں سیدنا محمدؐ کی مدد سے جن نبیوں سے جہولیت میں سے ہماری مجموعی پیام خداوندی کے ایک جزو کا نمائندہ تھے ان کیوں کہ یہ آپؐ سے خداوندی کی کلیت کے ایک حصے کی نمائندگی کرتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں یا کلمات میں خبر کی میں کسی مسلمان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ نہ آیا ہوگا۔ سیدنا موسیٰؑ، سیدنا ہارونؑ، سیدنا یونسؑ اور ہرے نبیاء و سیروں پر۔ چتے ہیں کہ کم از کم ان سیروں پر تو ہر مرتبہ جو جدید علم فلکیات کے نقطہ میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو آسمان میں آہ رو خرم یہ سیرے اللہ کے نشانیں ہیں جو عالم سستی کو پیغامات خداوندی سے معمور رکھتے ہیں۔ فلک ایک علامت ہیں اور ان میں ہر علامت کی نشان دہی کرتے ہیں جو ہر اللہ کے مسافروں کے راہ میں آتی ہیں۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے تمام اہل ایمان کو موت کے نور بعد نہیں تمام راہوں سے گزار جاتا ہے۔ اس سفر کے بعد وہ اپنی قبر میں تر کر رہے ہوں گے۔

زمین و آسمان کی بحث میں بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق کردہ اس دنیا کی چیزوں کی باہمی نسبت کیا ہے یا یوں کہیے کہ اللہ کے سامنے سرگنبدہ و فرمانبردار اس کائنات میں کیا وجہ بندی و رتھ مرتب متعین ہوتا ہے۔ کائنات سے اللہ کی کیا نسبت و تعلق ہے سے سمجھنے کے لیے ہم ایک طرف تو اللہ کی صفات کو کائنات کے خواص کے برعکس دیکھتے ہیں (تذریعہ) اور دوسری جانب یہ دکھاتے ہیں کہ دونوں طرف کے وصف و صفات میں ای حد تک شبہات پائی جاتی ہے (تشبیہ)۔ یہی طرح مخلوقات خداوندی کی باہمی نسبتوں کو جاننے کے لیے ہم تذریعہ و تشبیہ کے مذکورہ ہال تعلق سے کچھ نتائج خدا کرتے ہیں و اس قیاس بنیاد یہ ہے کہ زمین و آسمان کا باہمی تعلق یہی ہے جیسے خدا و کائنات کا۔ آسمان و زمین میں ایک بہت چھوٹے پیمانے پر وہی نسبت ہے جو خدا و کائنات کے درمیان پائی جاتی ہے۔

مسلمان مفسرین جب زمین و آسمان پر صفات تذریعہ کے حوالے سے غور کرتے ہیں تو ان دونوں کو ایک دوسرے کے متصفیات سے موصوف کرتے ہیں بندہ پست، روشن و تاریک، قوی و کمزور، فاضل و مفصل، دینے والا و پانے والا، جب وہ صفات تشبیہ پر رو رو پتے ہیں تو بین کائنات کا رخ اس جانب ہوتا ہے کہ آسمان کی صفات زمین میں بھی پائی جاتی ہیں البتہ اس میں آسمان کی بات نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ "عَلَمٌ" ہے۔

ہُوَ مِنْ عِلْمٍ عِلْمٌ لِّلّٰہِ (۳۵۳)

کوئی بے علم و اللہ کے سو۔

سول کا سبب خصیہ ہے۔ اس نوس مر میں شبہ نہیں کہ جو بے فنی میں ہے۔

آیت کا زور اللہ کی حق پر ہے۔ دوسری جانب ایک اور آیت میں یوں آیا ہے۔

فَمَنْزِلُ اللَّهِ أُنْزِلَ خَفِيفًا (۱۴۰ ۱۳۹)

۱۳۹۔ مَنیٰ نہ نازل ہو سب سے آسان ہے۔

اس سے یہ پتہ چلا کہ دوسری چیز بھی صفت تحقیق میں کسی حد تک شریک ہیں کائنات میں گر کہیں صفت تحقیق نمود ہوا ہے ہوا ہی ہیں تو آسمان ہی میں۔ اس کے برعکس زمینی صفت کا بھرا آسمان کے فعل کی قبولیت پر ہے۔ تاہم آسمان کو بھی زمین درکار ہے کہ گر زمین نہ ہو تو آسمان کو پناہ نہ رکھنے کے لیے میدان ہی میسر نہ ہوگا۔

آسمان ایک مرکب، مجسم اور غیر مادی قوت کا نمونہ ہے جبکہ زمین منتشر، مفصل اور مادی طاقت و آیت کا مجموعہ ہے جن سے آسمان کی مدد بھی قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ صفت آسمانی کا قرآنی ستارہ آب و ہوا ہے، صاف اور بے آلودہ۔ آسمان جب پانی برساتا ہے تو اس بارش مادی سے زندگی کی نگرانی صورتیں جنم لیتی ہیں۔ قرآن کے لحاظ میں

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (۲۱ ۲۰)

۲۰۔ ہم نے پانی سے ہر شے پیدا کی۔

ہر شے سے مسدود مفکرین کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کا مدلول صرف نباتات اور حیوانات ہی نہیں ہیں اس کا اشارہ تمام مخلوقات کی جانب بھی ہے کیونکہ آسمان زمین کی ہر چیز نہ کہے گئی ہے جیسا کہ قرآن میں ہر ہوا ہے جب تک کہلی شے ہی حیات نہ ہو سے تسبیح پر قدرت کیسے ہوگی۔

وَوَلَّيْنِي تَرَوْا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاتَّخِذُوا بِهِ مَاءً مَكْنً
 قُرْ ٦٥٩

وہ اسی نے سمن سے پٹی چار، پھر دم سے کسے؟ تے وہاں چڑھیں۔

وَأَرْسَلْنَا مِنْ دُونِ آلِهَةٍ ثَمَرَةً أُخْرَىٰ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ هَاتِيكَ آيَاتُ الْفُجَرِ
وَأَرْسَلْنَا نُوحًا مِنْ قَبْلِ يَاسِينَ إِذْ أَخَذَ مِنْ آلِهِ مَنَاصِبَ ثُمَّ لَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا جُنْدٌ مِّنْ سَمَوَاتٍ يَدْعُونَ لَهُمُ اتَّخَذُوا آلَهُمُ الْإِلَٰهَ قُلْ يَوْمَ تَدْعُوهُمْ سَأَلْتُمُونِي إِنِّي خَشِيتُ أَن يَأْتِيََنَّكُم بِآيَاتٍ مِّنْ لَّدُنِّي أَعِيزَ لَدُ الْغَافِلِينَ (٢٢٥)

۱۰۰۔ جہی مر کاٹیں بھرت بھرت کی خوشنم چیزیں۔

(٢٥٤٨)

ورنم نے تارسمان سے سھرپنی کہیں۔ ہرمن ہوجو من تھی یہ
سے رند و گروں

سمان سے پرسنے والی پانی گڑھا، چھوڑا (مرمل، ستھر پانی) ہے تو ساتھ ہی ساتھ پنی جہنمیت کی بنا پر ایک بھی ہے۔ جب زمین یہ پانی پی جاتی ہے تبھی اس پانی سے کثرت و تنوع نکل جاتی ہے۔

فہم لازحہ فصیح متعده رت و کت مہ غمب و زرع
و تخن صہ و مدرحتہ ی کتقی نما و حہ (۱۳)
ورزشیں ہیں نہایت عمدہ، و رہات ہیں نورے و رفیق، و
تجربوں ہیں جس میں ہر برکت و ہر شے کی ملتا ہے۔

سوزمین اس جگہ کی مانند ٹھہری جہاں آہں کے خواص ظاہر ہوتے ہیں بالکل سی طرح جیسے زمین و آہں مل کر (یعنی پوری کائنات) اللہ کی نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اللہ سے قریب تر ہے، زمین دور فاصلہ۔ پس آسمان ہمارے ذہن کو تشبیہ کی طرف لے جاتا ہے جبہ زمین پر صفات تنزیہ کا غلبہ ہے۔ زمین زمین میں بھی اللہ کی صفات جمال و رحمت کی نشانیاں ہیں۔ رخص شربہ کی آغوش میں جتنی نعمتیں ہیں وہ انہی صفات کا ظہور ہیں چنانچہ زمین کو بھی تشبیہ کے نقطہ نظر سے دیکھنا اسی ٹھہرتا ہے دوسری طرف آسمان "تنزیہ" سے آراہیں ہے کیونکہ

كُلُّ نَسِيْبٍ هَالِكٌ لَا وَجْهَ (۸۸ ۷۸)

ہر کچھ فنا ہو جائے گا

نہایت جتنے و سوں میں زمین و آسمان بھی شامل ہیں۔

زمین و آسمان میں اللہ کی نشانیاں کیونکہ ظاہر ہوتی ہیں ہمیں اس موضوع پر قرآنی تعلیمات کا چارہ دینا ہو تو بہت کا کوئی کسر نہیں ہوگا۔ یہ بحث سارے کا سارے توحید ہی کا ہیوت ہوگا لیکن ہم فی وقت ایک خاص تصور پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں جو حدیث جبریل میں مذکور ہو ہے یعنی فرشتے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ نبوت و معاد کی بہت فرشتوں کا تعلق "وحید" سے زیادہ ہے اگرچہ ان دو قالم میں بھی اس کی ایک ہم حیثیت ہے۔ ہم آپ سے عرض کریں گے کہ ہر جگہ کا قرآنی تصور کس طرح مسلمانوں نے تصور خدا کی تشکیل و رن نے تصور کائنات نیز تصور انسان کی صورت ساری کرتا ہے۔

فرشتے

حدیث جبرئیل میں رسول خداؐ نے فرمایا تھا: ”وتم یمن ، واللہ کے فرشتوں پر اللہ کا قصہ نہ ہو تو اللہ پر یمن ادا ہے معنی ہے اسی طرح جب تک یہ معبود نہ ہو کہ فرشتے ہوتے کیا میں اس وقت تک نہ پر یمن ادا نے کے بھی کوئی معنی نہ ہوں گے فرشتوں کا سب سے تصور سمجھنا ہوتا ہمارے معاشرے میں فرشتوں کے بارے میں چیتے ہوئے خیالات کسی طرح مددگار ثابت نہیں ہو سکتے جیسے تصور کے فہم کے بے لوگوں کے مروجہ خیالات پر کھرا کرنا بے سود رہتا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ کندھوں سے پر گاہے، تیر غدزی مرتے ہوئے چھوے چھوئے ٹرکے یا رہاب بجاتی ہوئی یونانی روشنیوں کی قسم کی پھنی تصویروں سے آواز کلام ہی میں پیچھا پھڑیا جائے۔

عربی کا لفظ ”ملک“ (عبرانی لفظ ملکی طرح)، ہی معنی رکھتا ہے جو یونانی لفظ Angelos کے ہیں یعنی فرستہ رہ، یہاں سے قرآن میں یہ صطلح، عموماً صیغہ جمع میں آئی ہے ورنگ بھلک ۹۰ مقامات پر شتوں ہوتی ہے۔ بہت سے فرشتوں کا قرآن نے نام لے کر بھی ذکر کیا ہے۔ مثلاً جبرئیل، میکائیل، ہاروت و ماروت۔ اس کے علاوہ کئی طرح کے فرشتوں کا ذکر تن غلط میں ہو ہے کہ جن سے تن کے فرشتے یا کارمنہیں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو لحاظ آتے ہیں تن میں مندرجہ ذیل اسماء و دیگر نام شامل ہیں۔

”تالیات“	(تلاوت کرنے والے)	”مسیحت“	(تیرنے والے)
”ضفت“	(مٹھیں ہاندھے ہوئے)	”زاعورت“	(ڈٹنے والے)
”زبفت“	(گے بڑھنے والے)	”نسطات“	(چھڑ دینے والے)

”مارعاب“ (گھسیٹنے والے) ”حافظین“ (حفاظت کرنے والے)
 ”کراملأ“ (معرر لکھنے والے) ”ملک الموت“ (موت کا فرشتہ)
 ”کامنیں“

”رُصَوَان“ (رضوان) ”حاملین“ (ٹھہرے والے)
 ”مُفَرِّقُونَ“ (قریب کیے گئے) ”مُتَلَبِّرَات“ (تدبیر کرے والے)
 ”مُلَقَّبَات“ (ڈالتے والے) ”مُفَعِّفَات“ (چھپا کر دے والے)

قرآن میں فرشتوں کا ذکر یوں مذکور ہے۔ ان کی شرح و صاحت کے لیے قرآن کی تفسیر دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر کیف ایک بات شروع سے نظر میں رہنا چاہیے کہ قرآن میں فرشتوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔

اپنے معاشرے پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ فی زمانہ کم ہی لوگ ایسے ہیں جو فرشتوں کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں خواہ اس موضوع پر چلتی ہوئی کتابوں کی تعدد دیکھتی ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ عیسوی اہلیات کے بہت سے ماہرین تو اس بارے میں سوچتے ہیں گویا فرشتوں کا معاملہ پرے وقتوں کی توہم پرستی کی ایک تیجھٹ ہے یا بہت ہو تو اسے ایک علامتی چیز کہہ دیا جاتا ہے جو بارے ضرورت ہو چکی ہے۔ روایتی مسلمان کے ذہن میں فرشتے ایک ہر دم حاضر و موجود حقیقت میں درجیت جیسے ایک مسلمان علم و عمل کے لیے سے اپنے دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کرتا ہے وہی ایسے فرشتوں پر اس کا عقیدہ بھی پختہ ہوتا جاتا ہے فرشتوں کے جوہر کو انہوں نے بغیر توہم و تخیل کی جاسوسی و تفسیر کے نماز پڑھنے و ان شخص و امیں چاہے منہ مڑ کر کہتا ہے ”سبحانک یا علیکم“ خواہ وہ تہہ ہی تہہ پر پڑھ رہا ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ فرشتوں پر سلام بھیجنے کی ضرورت ہے جو ہر نمازی کے ساتھ نماز دار کرتے ہیں۔

فرشتے ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ خدا کے حضور میں ارشاد فرماتے ہیں جو اس کا عرش
 ٹھکانے ہوئے ہیں یا جو اس کے عرش سے گرد گھوم رہے ہیں اس کی حمد و تسبیح کرتے ہیں۔
 فرشتے تخلیق آدم کے شدت سے اور ایک فرشتہ رحم، درمیں نہانی بنین کو روح سانی
 سے ہر آور کرتا ہے۔ انسان کا ذاتِ حیات لگے تو مرے کے بعد سے سب سے
 پہلے جو نظر آتا ہے وہ فرشتے ہی ہوتے ہیں جن میں سب سے بڑے فرشتے یعنی
 فرشتہ اجل کا نام ہے عزرائیل۔

فرستادگانِ غیب

فرشتے کرتے کیا ہیں؟ ان کا بنیادی کام سے پیغام لانا۔ مزید یہ کہ وہ اللہ کے
 حکامات بھی کرتے ہیں۔ بحکم بات یہ ہے کہ ہم ”پیغام“ کے لفظ کو اس کے وسیع معنی
 میں استعمال کریں۔ وہ معنی جو اس کے معنی ”ملک“ میں مضمر ہیں۔ کی طرح جیسے
 ”سرم“ اور دیگر ہم اصطلاحات کہ وسیع معنی میں یہ تا ضرورتی ٹھہرتا ہے پیغام
 بھی کی طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم مطلقہ پر
 پیغام نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر فرشتوں کے لئے ہمارے معدودے چند پیغام ہی
 ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی تحریر کی یا رہی صحیفہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہیں
 صرف نیا کو عطا کی جاتی ہیں۔

اللہ کی کتاب میں جو رسول کی دی جاتی ہیں ان کو ان کے کافر فیض سے حاصل
 فرشتے کے پر اسے ان کا نام جبریل ہے۔ یہ فرشتہ وحی ہیں۔ یہاں پہلے یہ بات
 ملحوظ رہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جبریل اللہ کی کتاب میں اس کے پیغام میں تو اس
 بات کو زور دینی معنی میں نہیں لینا چاہیے۔ صحیفہ خداوندی کو اس کے وسیع معنی میں
 سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کی کتاب کلام اللہ یا کلام اللہ ہے جو نور سانی کو سوسوس

بدی کی منزلوں رہا دکھا ہے کہ یہ اللہ نے منکشف کیا ہے۔ پس صحیفہ خد وندی کون معنی میں کتاب ہونا لازم نہیں۔ لہذا کلام کسی بھی صورت و میت میں ہو سے صحیفہ کہا جاسکتا ہے۔

یہ مہد وندی چونکہ رہا کتبائی شکل میں نہیں ہوتا ہند ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ کا پیغام صورت بشری میں ظاہر ہو۔ قرآن کی ذہن آیات میں سیدنا عیسیٰ اور حضرت جبرائیل کے تعلق کا ذکر ہے نہیں سمجھنے میں یہ نکتہ معائنہ ہوسکتا ہے۔ قرآن نے تمام نبیاء اور رسولوں میں صرف سیدنا عیسیٰ کو ”کلمۃ اللہ“ (اللہ کا کہہ ہو) کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس سے اس کو صحیفہ خد وندی سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ نیز فرشتوں کے آیات طبقہ قرآن سے ”ملکیات“ (ڈالنے والے، Casters) نام دیا ہے کیونکہ وہ دُور دُور پیغامات خد وندی کا لقا کرتے ہیں، ان کے (دل میں) ڈالتے ہیں چنانچہ فطری روایات ہے کہ حضرت جبرائیل جو محمد رسول اللہ کے لیے قرآن لائے وہی فرشتہ تھے جن کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو سیدہ مریم طیبہ، سام کے لیے لقا کیا یہ جبرائیل ہی تھے جنہوں نے سیدہ مریم کو ہدایت مسیح کی خوشخبری دی تھی

وَارْأَوْا الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ ۚ وَرَأَوْا يَوْمَآ (۱۷-۱۶)

میرے سامنے آئی ہیں بڑی فرشتہ بھوسوں کے، اے یہ تمہاری بات

اتم المصباح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکیفۃ الکلم

الی مریم وروح قبضہ (۱۷:۱۷)

مسیح عیسیٰ مریم کے روح قبضہ ہوئے ہیں اور مریم کو اللہ سے مریم

طرف لقا۔ یا درستی میں روح اللہ کے بارے۔

مشتوں کے بارے ہوئے پیام ربانی زیادہ تر کتاب کی بجائے واقعات یا حوادث کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ تمام مخلوقات کو کلمت ہی (اللہ کی بات) قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو ہماری مخلوق اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامات ہی کے پر بٹھہری جائے گی۔ بغاوت دیگر ہر شے اللہ کی ایک نشانی ہے جس کا مطلب یہ ہو کہ ہر شے ہمیں اللہ کے بارے میں کچھ بتاتی ہے۔ اللہ کی معرفت کوئی بے ترتیب و نظام چیز نہیں ہے۔ ہم دینے والی قوت خود اللہ کی ہے جس سے یہ نشانیاں کسی غرض سے تخلیق کیں ہیں کہ ان سے دینے سے جانا جائے۔ چنانچہ ”آیت“ یا نشانی کا لفظ جو طبعی مظاہر، صحاح کسبہ خداوندی اور معجزات سبھی کی طرف اشارہ کرتا ہے سے ”پیام“ کا قریب قریب مترادف کہا جاسکتا ہے۔

گرفرشتے اللہ کے پیغام، تھے ہیں قوت کا کچھ نہ کچھ تعلق اللہ کی نشانیوں سے بھی ہوگا۔ ہر آیت، ہر نشانی، ہر مخلوق کی پشت پر ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ریش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے ایسا ہی ہونا بھی چاہیے کیونکہ گرفرشتے اللہ کے پیام بر ہیں، اس کے پیغامات لاتے ہیں اور ہر شے اللہ کے پیغامات میں سے ایک ہے وہ پھر اس کے ساتھ کیونکر ممکن ہوگا؟

حل ص یہ کہ ’توحید‘ کی روشنی میں اللہ کی آیات پر غور کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ فرشتے اس مرئی کائنات و اللہ یعنی خالق کائنات کے مابین وسیع و واسطے کا ہم فریضہ نبی م دیتے ہیں لیکن چونکہ فرشتے خود مد بھی مخلوق میں لہذا ان

کا تعلق غیب کے عالم سے ہے۔ پس فرشتے وہ آسمانی مخلوق ہیں جو وہی دنیا و زمینی دنیا کے بیچ میں ہیں۔

مسلمان مصنفین نے اس معاملے میں قرآن وحدیث پر جو غور کیا ہے اس کے نتیجے میں ان کے ہاں فرشتوں کے طبقات یا قسم کے بارے میں کئی طرح کی درجہ بندی ملتی ہے۔ یہ وہ قسم ہیں جس سے یہ کائنات معمور ہے۔ ایک مصنف نے مثلاً چودہ بڑی قسم یا چودہ طبقے بیان کیے ہیں اور ان میں کوئی باہمی تعلق بھی نہیں دکھایا گیا (مثلاً نمبر شہرہ سے سات تک کے طبقات کو مشتمل کہ طور پر مقرر فرشتے archangels کہا جاسکتا ہے۔

۱۔ "الکسب خمسون الفرس" (۷۷) (جو لوگ ٹھہرے ہیں عرش)

۲۔ ارواح، جسے بزرگ ترین فرشتہ کہا گیا ہے

۳۔ اسرافیل، جو دومرحلہ صور پھونکیں گے، جب زہرے کا آخری وقت آن لگے گا۔ پہلی صد پر زمین واسمان میں جو بھی ہوگا اے موٹ ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ پھونکتے ہی سب لوگ ٹھہ کر اپنے رب کے سامنے پیش یے جائیں گے۔

۴۔ جبرائیل، فرشتہ وحی

۵۔ میکائیل (۳۹۸) جو قسم و جان کا رفق فراہم کرتے ہیں

۶۔ عزرائیل، موت کا فرشتہ

۷۔ کزابیون، جنہیں مخلوق کی کوئی خبر نہیں ہے ورنہ وہ ان مشہدہ حق میں غرق رہتے ہیں۔

۸۔ سات آنہاںوں کے فرشتے۔

۹۔ یہ فرشتے۔ ”وَأَسْكُنُكُمْ فِي مَكْنُونٍ كَرَامٍ“ (۸۲:۱۱) ن
میں سے دوسرے فرشتے ہر شخص پر مامور ہوتے ہیں، ایک چھ عمل سمجھتا جاتا ہے جبکہ
دوسرے فرشتے عمل بہ دورج کرتا ہے۔

۱۰۔ مگر فرشتے ”لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا إِلَّا كَانَتْ لَهُمْ جِثٌّ مِنْ قَبْلِهِمْ“ (۳۱:۱۱) جو
برکات نازل کرتے ہیں اور مخلوق کی خبر لے کر اللہ کی طرف آتے ہیں

۱۱۔ مسکروں کی جو قبر میں مردے سے سول کرتے ہیں۔

۱۲۔ غائبانہ و لے فرشتے جو دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور وہ جگہیں تلاش
کرتے ہیں جہاں لوگ اللہ کی یاد کرنے کے لیے کھینچے ہوئے ہوں۔

۱۳۔ باروت و باروت دوسرے فرشتے جو اہل باطل پر نازل کیے گئے تھے اور نہیں جاوا
کھینچے تھے۔

۱۴۔ دوسرے فرشتے جو مہستی نہ ہر شے پر مامور کیے گئے ہیں، غصہ میرا کر رکھتے ہیں
ورنہ دوسرے بچتے ہیں ان کی تعداد کا نام صرف اللہ کو ہے ۱۵

نور

رسول خداؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور پیدا کیا ہے۔ ”نور“ اللہ کا
ایک نام ہے اور قرآن میں آیا ہے کہ ”اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (۲۴:۳۵)
(اللہ ہی زمین و آسمان کی روشنی ہے) فرشتے کیا ہیں؟ یہ سمجھنا ہو تو یہ جانتا ہوگا کہ نور
کیا ہے؟ نور کو طبعی، مادی چیز کے طور پر مینا چند سوامند نہ ہوگا اس کے بجائے

اس بات پر غور کیجیے کہ جب ہم نور یا روشنی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ کیا نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔

ہم کو ہر طور پر مرنے یا دکھائی دینے والی چیز سمجھ جاتا ہے جبکہ اصل میں نور غیر مرنے والی چیز ہے۔ نور بھی مٹتا ہے جب اس میں تاریکی کی آمیزش ہو۔ تیرگی گہرے ہو تو صرف وہی ہو تو اس کی شدت سے نظر چند صیہرہ چائے کی۔ نور بھی گہرے سورج ۹۳ مین میل کے فاصلے پر ہے اور اس پر ہم زمین کے گرد گریڈیٹل فضا و چیر کر نگاہ ڈالتے ہیں اس کے باوجود سورج پر نظر جم کر دیکھیں تو کہاں گزرتی ہے؟ اس فضا سے باہر نکل جائیں اور سورج سے صرف چند میل دور قریب ہو کر سے دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید ایک ٹکا و غلط ڈالنے کے خفیہ زب کے طور پر چٹائی سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ یہ نور جسے ہم مرنے کہتے ہیں یہ تو ایک دھندلی سی چیز ہے۔ سورج کی کھری، ان چٹائی رشتی سے اس کا کیا مقصد۔ نور ربانی کی قوت ہوتی ہے۔ کیجیے جس کے پر تو سے یہ ساری کامات رشتہ ہے اس لیے سدم میں کہا گیا ہے اللہ کا نور قاتا بندہ و درخشاں ہے کہ اس نے ہر گونہ کی نگاہ خیرہ کر رکھی ہے۔

خدا کو کسی۔ دیکھا نہیں، فرشتے نہ بھی مخلوق میں اور نور غیر مرنے والی ہے۔ سورج میں تعجب کیا کہ اللہ و فرشتے نور ہیں۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم ہر حرف نور کی چٹائی دیکھتے ہیں مگر ہم نے خدا یا فرشتے تو کبھی نہیں دیکھے۔ کیا واقعی؟
توحید کا مصعب ہے کہ آیات ربانی اللہ کی توحید کے سورج چٹائی میں اور ساری مخلوق اللہ کی قوت حقیق کے حارجی آثار میں اور اس 'اللہ زمین و آسمان کا نور ہے' اور زمین و آسمان کی نور کا پرتو کی دیکھ اور رشتہ فانی میں

اور غیر مرنے والی اس شے کے بظاہر کچھ بھی دیکھنے سے قابل نہیں۔ سورج نور کی

تحریف یہ ٹھہری کہ نور وہ غیر مرنی شے ہیں جو دوسری شیا، جسم، بن جاتی ہے۔ اسی طرح خدا اور فرشتے غیر مرنی ہیں لیکن یہ نہ ہوں تو کائنات بھی نہ ہو۔ پس خدا اور فرشتوں کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ وہ لمبیکھی چیزیں جو اس کائنات کو مرنی بنا دیتی ہیں۔

نور کا سٹ ہے ظلمت یا تاریکی۔ تاریکی محض نور کا غیب ہے۔ دوسرے الفاظ میں نور ایک شے ہے مگر تیرگی لاشی۔ ہم دنیا کی شیا، اس سے دیکھ پاتے ہیں کہ اس میں ایک لاشی نوٹ سے آمیخت کیا گیا ہے۔ اگر صرف نور ہی ہوتا یا صرف ظلمت اور تیرگی ہی ہوتی تو ہم کچھ نہ دیکھ پاتے۔ جب روشنی، تیرگی، تیرگی تیرگی کچھ بھٹانی دیتا ہے، تبھی نظر بننا کام کرتی ہے۔

اللہ نور ہے۔ نور کا متضاد تاریکی ہے جو کچھ بھی نہیں، نہ عدم ہے۔ ہر الفاظ دیگر عالم، ہستی میں اللہ کا کوئی حقیقی متضاد نہیں ہے اس لیے عدم صحیح معنی میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے ہی نہیں تو سٹ ورمضاد کی بحث کیا؟ یہ درست ہے کہ لاشی کو سٹ کا سٹ کہا جاتا لیکن یہ لاشیٰ نہ وجود نہیں رکھتی، یہ صرف ایک لفظ ہے، ایک محوری سوچ بیان ہے یا پھر یکے کے زمرہ وضاحت جسے شرح و بیان اور بحث و مباحثہ کے غرض سے قبول کر لیا گیا ہو۔

تو پھر مخلوق کیا ہے، نور یا تاریکی؟ جو بظاہر ہے کہ یہی ہو گا کہ نور اور تاریکی دونوں، یہ پھر یہ کہ نہ نور نہ تاریکی۔ مخلوق صرف نور ہی ہوتی، تو مخلوق نہ رہتی خدا ہو جاتی اور اگر مخلوق ری تاریکی ہی ہوتی تو اس کا وجود ہی نہ ہوتا۔ پس مادی مخلوق ایک ایسی رضی وہم و گمان میں بہتی ہے جو نہ نور ہے نہ تیرگی۔

تشبیہ کے اعتبار سے مخلوقات نور ہیں جبکہ تزییہ کے لحاظ سے انہیں تاریکی کہا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں جس حد تک خلق کو حق سے مشابہت ہے وہ نورانی ہے اور جس حد تک مخلوق اپنے خالق سے مشابہ نہیں ہے تاریک ہے۔ کچھ نہ کچھ نور نیست تو مخلوق میں ہونا ضروری ہے ورنہ سے وجود ہی سے محروم ہونا پڑے گا۔

تیرگی میں سر کرنا خدا سے دوری میں بسر کرنا ہے (مراد ہے ضافی تاریکی، کیونکہ تیرگی مضیق تو ہو ہی نہیں سکتی)۔ تیرگی کا مطلب ہے اللہ کی صفات جہل و قہر کا غلبہ جو چیزیں اللہ سے دور رکھتی ہیں۔ اور میں ہونا خدا کے قرب میں زندگی کرنا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی صفات جہل و رحمت کا غلبہ، وہ صفات جو ہر چیز کو اللہ سے قریب لے آتی ہیں۔

نور یک ہی ہے، نور خداوندی۔ تاریکیاں بہت سی ہیں کہ ہر مخلوق اللہ کی نعمت سے تاریکی ہی کی نمونہ ہے۔ تاریکی جتنی گہری ہوگی اللہ سے فاصلہ اسی قدر زیادہ ہوگا۔ مضیق تاریکی کا کہیں وجود نہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے اللہ سے اس طرح منقطع ہو جانا۔ کسی شے کو ہم وجود حاصل ہی کیونکر ہوگا اگر الحق سے اس کا سرے سے تحقق ہی نہ ہو کیونکہ وہی تو ہر صفت اور وصف کا منبع و ماخذ ہے۔

خلق کی مولیٰ شیا کا مسکن اللہ سے دوری ہے، مختلف ہے، غیر مت ہے۔ اپنے کا مطلب یہ کہ ضافی تاریکی مخلوقات کا مسکن ہے۔ ضافی تاریکی نہ کتنی ہی شکلیں ہیں، کئی طرح کے سموت ہیں کیونکہ مخلوقات اللہ سے بے شمار طریقوں سے مختلف ہیں اور مختلف ہونے کے یہ انداز رنگت ہیں۔ طبعی کشتہ شی، اس جیسی مولیٰ شے نہیں ہے لیکن ہر شے کا اللہ سے مشابہ نہ ہو۔ کا اندازہ ہے اور اسی شے سے خاص ہے۔

سے کامس گزرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ”ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے
تو یہ سمجھا جا رہا ہے اور نتیجہً غصہ ہے صفتِ نہر و جہل و غضب کا۔ دین کا مقصد ہے
”سیرت“ سے ”تشیبہ“ کی جانب سفر، دوری سے قربت کی طرف حرکت، حریف
سے یگانگت و رکڑت سے وحدت کی جانب رجوع، غصہ سے پیٹ و رحمت کی
سمت آنا، تاریکی سے نکل کر روشنی میں واپسی۔

قرآن میں یہاں اس بات کی وضاحت ہے کہ عالمِ خلق میں اللہ کا مقصد
تفہیم و وحدت پیدا کرنا ہے اور اس چیز کے بیان کے لیے قرآن نے کثرتِ نور و
ظہمت کی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ ان آیات کی معنویت و رمغان کی وضاحت
تب واضح ہوتی ہے جب ہم توحید کے معانی کو گرفت میں لے لیں۔ درج ذیل
آیات پڑھتے ہوئے غور کیجیے کہ ان میں ہر جگہ نور ایک ہے کیونکہ نور اللہ کی صفات
میں سے ایک ہے جبہً ظہمتیں متعدد ہیں اس لیے کہ ظہمت ایک ہی صفت ہے جو
خلوقات کی کثرت کے لحاظ سے کتنی ہی صورتیں اختیار کرتی ہے

قَدْ خَلَقْنَا يُسُفًى لَّا عِلْمَ لَہٗ وَالتَّصْوِیْرُ مِمَّا یُشْفٰی

الْعُلُومِ وَالْاَنْۢبَارِ (۱۰۱: ۳۵)

”پس ہم نے ایک ایسا کائنات پیدا کیا جس میں کوئی علم نہیں ہے اور تصویر (تصویریں) ان سے ہے جو شفا دیتے ہیں۔“

”یہاں سے ہیں“

ہٰذَا الَّذِیْ فِیْہٖ اَعۡیُنٌ عَصٰہُ رَاۡیَہٗ فِیۡسَابِ لِحۡجَرٍ فِیۡکُلِّ مَہۡمَہٗ

الْعُلُومِ اِلٰی النَّارِ (۹۷: ۵۷)

”یہاں سے ہے جو ہر مہمہ میں اس کی عینیں اسے دیکھ رہی ہیں اور اس کی عینیں اسے دیکھ رہی ہیں اور اس کی عینیں اسے دیکھ رہی ہیں۔“

”نہر سے ہے، جہل میں نہیں، ہے۔“

اَقْمِلْ لَكَ مِنْهَا فَاَحْيِيهَا وَجَعَلَ نُورٌ يَمْشِي بِهٖ فِي
 اَلْاَسْمَانِ كَمَنْ هُوَ فِي الْعُلَمِ مِنْ نَّوْرِ مَخَارِجِهَا
 (۶: ۱۲۲)

ایک شخص مردہ ہو پھر ہم اس کو زندہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ کونوں میں
 پھرتا ہے۔ بعد یہ شخص اس کے برابر ہے جس کا حال یہ ہے۔ یہ وہی ہے۔

هٗوَ اَلَّذِي يُدۡخِلُ فِي سَاۡبِقَاتِهَا مَوۡءِدَةً يُخۡرِجُهَا مِنْ
 الْبَطۡنِ اِلَیۡهَا اَللّٰهُ عَلۡمُ الْغُیۡبِ (۳۳: ۴۳)

وہی ہے۔ یہ تم پر چڑھتا ہے۔ وہ اسے دھرتے ہی تا کہ اسے
 دھیروں سے جا لے سکے۔

سُورِی آیت میں بات پھر فرشتوں کے موضوع پر ہوئی ہے جو نور سے
 تخلیق ہوئے ہیں۔ وہی ہے ان میں یہ صدا حیت ہے کہ وہ مری دنیا کے سکنوں،
 اس دنیا کی مخلوق میں اللہ کی طرف سے نور بہت سبکیں

فرشتوں کی نورانیت

اللہ نور ہے۔ اللہ کے نور مضیق کا سبب ظلمت مطلقہ یا مضیق تاریکی ہے جس کا
 وجود ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ سے باہر کون حقیقت کی نہیں ہے جو ظلمت مطلقہ کو جسے
 ہستی عطا کر سکے

لرشتے زید گلاب لور ہیں۔ اس سے وہ اللہ سے مختلف ہیں جو نور غیر مخلوق
 ہے۔ فرشتوں کے نور ہوتا ہے۔ وہ سب سے ہے۔ یہ ظلمت یہ تاریکی ظلمت

مطلق نہیں ہے ورنہ اس کا وجود ہی نہ ہوتا، نہ سے ایک تخلیق کردہ شے کہا جاسکتا ہے۔
فرشتوں سے اور مخلوق کا شہ و عظمت ہوگا جو عظمت بھی ہو اور ملکوتی بھی نہ ہو۔ جنی
وہ شے جو فرشتوں کے نور سے مقابے میں نہ ہوتا تاریک و ظہانی کہی جائے۔

قرآن نے اور مخلوق و عظمت مخلوق دونوں کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں کیا ہے۔

أَلَمْ يَخْلُقْ لَهُ أَزْوَاجًا مِمَّنْ يَتَّبِعُوهُ وَلَازِلًا

الْعُلَّامِ وَالْمُتَرَجِّمِ (۶۱)

سب تعریف نہ ہوتا ہے زمین و آسمان، اور ہم یہ مفسر اور

۵۔

غور فرمائیے کہ اس آیت میں خلق کردہ نور کا ذکر صیغہ واحد میں کیا گیا ہے۔
اس سے شہدائے حق کی طرف ہے کہ آخر الامر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے ساتھ نور اور
کوئی نہیں) ہر نور اللہ ہی کے نور کی صوفت ملی ہے جس سب نور آخر میں ایک ہی ہیں
اس کے برعکس عظمتیں بہت ہیں کیونکہ کائنات کی شے جس جس طرح اللہ سے
مختلف اور اللہ سے دور ہوں کی تنہی ہی طرح کی عظمتیں بھی سامنے آئیں گی۔

ملاحظہ کیجئے، نور غیر مخلوق (اللہ) کا کوئی متساوی نہیں۔ نور مخلوق بھی غیر مرنی تو ہے مگر
اس کا ایک رتبہ بھی ہے یعنی ہوا شے جسے آنکھوں سے دیکھا جاسکے آپ نہیں
گے کہ سورج کی روشنی بھی تو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے تو کیا سے عظمت کہا
جائے گا؟ جو بابت میں بھی ہے، نفی میں بھی نور ملکوتی سے مقابہ کیجیے۔
عظمت نہیں گے، مادی شے کے مقابل رکھیے نورِ قرآنی گے، یاد رہے۔ مصطفیٰ
صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو نورِ مصطفیٰ ہے۔ جب بہت سائنس تخلیق کی ہوتی ہے

ضائی ہوگی۔ دوسری مخلوقات کے مقابے میں فرشتے نورانی ہیں لیکن اللہ کے سامنے ظلماتی ہو جائیں گے۔ ایک تارے کے مقابے میں چاند کتنا چمک درموتا ہے ایسے سورج کے سامنے تاریک ہو جاتا ہے۔

فرشتوں کا نور اور طبیعی روشنی الگ الگ چیزیں ہیں تاہم ان میں بعض وصف مشترک ہیں۔ نور سے خلعت دور ہو جاتی ہے، پرچھائیوں اور چھپی ہوئی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، نور روشن کرتا ہے، جل دیتا ہے، درخشش داتا بندھوتا ہے، پردے کھاتا ہے، کشاف کرتا ہے۔ نور مملکی و نور جسمانی ہر وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہ دونوں ضائی طور پر بعض ہم باتوں میں مختلف بھی ہیں۔ سورہادیہ نور طبیعی میں زندگی نہیں جبکہ نور فرشتگان ذی حیات ہے۔ نور جسمانی روشن کرتا ہے مگر نور فرشتگان منور کرنے کے ساتھ علم بھی عطا کرتا ہے۔ چراغ روشن کرنا ایک بات ہے اور فرشتے کا ظاہر ہو کر علم عطا کرنا ایک دوسری چیز ہے جیسا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کے ذریعے قرآن عطا ہوا علم نور ہے قرآن 'نور بین' (۱۷۱) (کھلی و طبع روشنی) یہاں علم بطور معنویات یا طہارت کا ذکر نہیں، علم بطور آگاہی مراد ہے جب مہتمم بدھ کو نور ہوا وہ اس علم تک پہنچا تو نہیں روشنی نظر آئی مگر یہ روشنی چراغوں کی ہے جانور بے ادب روشنی نہیں تھی، نور ہوتا بھی نہیں، ضیاء آفتاب بھی نہیں۔ ساری مصداق میں کیسے تو یوں بیت ہوگا کہ مہتمما بدھ نے دیدوست کا مرتبہ پایا تھا، خود 'نور' کا مشاہدہ کیا تھا، وہ جو حیات، آگاہی، و علم و شہادت کا منبع و مصدر ہے۔

ہم نے عرض کیا کہ خلق کردہ نور کا مقصد ہے خلق شدہ ظلمت۔ نور ظلمت ضائی چیزیں ہیں تو مخلوقات میں سے برائے نور بھی ہے۔ ظلمت بھی۔ انحصار اس

سوچتے ہیں کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ مدعی مصوری میں دیگر فنون میں
 اور اسی طرح عیسوی فنون اصنفہ میں بھی فرشتوں کو دو پروں وال دکھایا گیا ہے۔ ان کی
 تصویر کشی چار پروں کے ساتھ کرنا بھی کوئی یہ مشکل نہیں کیونکہ ہمارے سامنے
 تصویروں، دیگر رُے وے کیٹروں کی مثال موجود ہے۔ سین تین پروں والے
 فرشتے کی تصویر کیونکر بنے گے؟ پھر یہ بھی معلوم ہے کہ فرشتے کسی بھی سی پر در
 مخلوق کے مانند نہیں ہیں جو ہر زمہ رندگ میں ہمارے تجربے میں آتی ہے

پہلے سو ذہن ہے کہ آخر فرشتوں کو پروں کی حاجت کیا ہے؟ ہر تو یہ کہ
 جہاں گاکہ پروں کے لیے۔ گرو خدا کے فرستادہ ہیں، ان کے پیامبر کے طور پر
 کام کرتے ہیں در خدا کی تصویر ہمارے ذہن میں ایک بے تہہ دور در ز کے ذیل
 پر مقیم ہستی کی ہے جسے بنا پیغام ہم تک بھجوا ہوتا ہے۔ تو پھر تو فرشتوں کو آمد و رفت
 کے لیے پر پرہ درکار ہوں گے یہ مرکز ان کے ہل و پر ہیں ہمارے لیے ان
 ہست کا شمار ہے کہ فنی حرکت ہم انوں سے بہت تیز ہے کیونکہ ہمیں صرف
 پاؤں دیے گئے ہیں پر نہیں

اس حیت سے معنی کی چھ در نہیں بھی ہیں۔ یہ پرندے یا کیڑے کو پروں کی
 ضرورت نہ ہے یہ بات ہے کہ اس کا وزن ہے اور وہ ٹھسے کے لیے پر در ہار میں۔
 پرند ہوں تو وہ زمین سے باند نہ ہو سکے گا۔ جب سے زمین پر ترنا ہو تو وہ پر ہلنا باند
 کر دیتا ہے اور وہ میں تیرتا ہونچے تر آتا ہے مگر فرشتے تو درنی ہیں، سمات پر
 اللہ کے جوہ قرب میں سکوت رکھتے ہیں وہ پنی حضرت میں ہی اللہ سے قریب
 میں انہیں پرندوں کی طرح رُے پر جانے کے لیے پروں کی ضرورت نہیں۔ وہ از
 کر نیچے ترانے کے لیے پر رکھتے ہیں۔ بنا پیغام دے کر وہ اپنے قدرتی مسکن کی

جانب تیرے ہوئے وٹ جاتے ہیں۔

سرمی فلسفے کے اندریات پر نقوش کریں تو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ 'ہل' پر 'شارہ' ہے فرشتوں کی قوتوں میں ان کے ملک و مملکت کی طرف جن کے وسیع سے وہ اپنے تنویض کردہ فرض انجام دیتے ہیں۔ فرشتے بہت سی قسموں کے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے ذمے سادہ سے معامات ہیں جبکہ دوسروں کے پر دنیا و ہجیرہ مورے لگے ہیں۔ اپنے علم و اپنے کام کی مناسبت سے ان کے لیے کم و کم دو 'پ' درکار ہیں۔ لیکن ان کے کام کوئی نوع میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یا دیکھیں کہ سورہ آیت یہ کہ رہی ہے 'یزید فی الخلق یثاب' (وہ خلق میں جو چاہے بڑھا دیتا ہے) بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پرروں میں ان کے فرائض منجھی سے عطا سے ضابطہ کر دیتے ہیں۔ اس کی تائید میں وہ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جس میں رسول خداؐ نے فرمایا کہ آپؐ نے جبرائیلؑ کو سات سو پرروں کے ساتھ دیکھا۔ اللہ کے سب سے بڑے فرشتے کے فرض کتنے ہوں گے۔ سات سو کا عدد ان کی معنویت سمجھنے کے لیے کافی ہے

آدمِ خاک کی Clay

قرآن میں گندھی مٹی (طین) کا حفظ اس طرح مستعمل ہو ہے اس سے یہ شارہ ملتا ہے کہ سے بھی 'ظلمت' کی طرح نور کا منہ و سمجھا جاتا ہے طین (clay) آب و گل کے آمیزے کا نام ہے فرشتے نور سے تخلیق ہوئے جبکہ انسانی قسب گارے سے بنایا گیا۔ یہاں آپؐ آج کی جدید اصطلاح میں یہ سمجھیں کہ قرآن نے ایک طرح سے ان معنویات پیش کی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ انسان بدنِ خلد سے نمودار ہے ورنہ انسانی خلد بنیادی طور پر پانی و مٹی ہی ہے

عزرائیلؑ روانہ کیے گئے اور نہیں خصوصی ہدایت دی گئیں۔ عزرائیلؑ نے زمین پر تر کر کے سمجھا دیا کہ ہم صرف تھوڑی مدت کے لیے ذرا کی مٹی چاہتے ہیں۔ سے لٹانے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ میں خود اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ خاک مستعد رہے گی۔ عزرائیلؑ کی یقین دہانی پر زمین بان گئی۔ پس عزرائیلؑ نے زمین کے چاروں کھونٹ سے ایک ایک مٹھی خاک اٹھائی، سرخ، پیید، سیاہ اور سرخ لہو کی صورت میں اٹھادی۔ انسانوں کے رنگ جدا جدا کیوں ہوتے ہیں۔ یہ بنیاد اسی کے سبب سے ہمیں ملے گا کرتا ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عزرائیلؑ کو موت کا فرشتہ کیوں مقرر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس خاک مستعد کو اس کی اصلی جگہ و پس پہنچائیں۔ اسی کارنامے میں آدمی کی جان نکال کر اس کی مٹی کو وہ پس مٹی کے مالک تک پہنچاتا ہوتا ہے۔ ۲۳

ارواح و اجسام

فرشتے نور سے تخلیق ہوئے اور جسم گندھی ہون مٹی سے بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے وہ ناری اور غائبی مخلوق ہیں جو نور ربانی کے خواص میں شریک ہیں، حیات، علم، قدرت۔ اس کے برعکس مادی جسم مرئی و مادی چیز ہوتے ہیں و فرشتوں کے مقابلے میں نہیں نور ربانی کے خواص میں سے کچھ بھی نصیب نہیں ہو۔ مردہ، بے علم و سرور جسم۔ مادی جسم زندگی سے ماری ہیں تو پھر ہمارے گرد و پیش یہ روش جسم کیا ہے؟ نوع انسانی کے بارے میں تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ خاک آدم میں اللہ نے زندگی پیدا کر دی کہ اس میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونک دیا گیا تھا

فَلَا تَخْشَوْا إِيَّاهُ إِنَّهُ بِصِيْرِكُمْ خَبِيرٌ ۝ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَدَحَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ (٢٢ ٧-٢)

روح کی "ساز و پیدائش" ایک کارے سے پھر کسی کو مدد کی اور اس میں نئی جان میں سے بھونکا۔

جسدِ نہانی کو اس لیے زندگی ملی کہ وہ فانی روح ہے اور اس میں روحِ نہانی نے حیاتِ انسانی کی ہے یہ روح نہ ہوتی تو جسدِ نہانی صرف آب و گل ہی رہتا۔ جب عریل^۲ جات نکال دیتے ہیں تو جسمِ نہانی کی اصلیت کھلتی ہے اور جسدِ خاکی پھر سے ہٹ کر پیوندِ خاک ہو جاتا ہے۔ مسلمان مفکرین کا کس بہت پر تقاضا ہے کہ نہانوں کے علاوہ دیگر چند روح بلکہ پورے میں بھی جو یہ زندگی و درود و خواہش جیسی صفات پائی جاتی ہیں تو یہ روح کی وجہ سے ہیں جسم کی پٹی خالصتیں نہیں ہیں۔

تو پھر روح کی ہے؟ اس کے معنی کی طرف ایک اشارہ تو اس عربی قسط ہی میں موجود ہے ”روح“ کا لفظ فی الواقع سے ہے جس سے ”روح“ (روح) کا لفظ نکلا ہے۔ ہو وہ چیر ہے جس کی موجودگی ابھی سامنے آئی ہے جب اس کے اثرات دوسری چیزوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ہو سے انختوں کی شاخیں ہوتی ہیں، ہو سے مٹی کا غبار ٹھکتا ہے، ہو کا تپڑا چہرے پر ملتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہو چل رہی ہے مگر ہم سے دیکھ نہیں سکتے، صرف اس کے اثرات دیکھتے یا محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح روح کو بھی دیکھا تو نہیں جاسکتا تاہم وہ اپنے آثار و اثرات سے انسان کو پتا دیتی ہے۔ آب و گل کے یک بدن میں زندگی کے سب آثار کا ظہور ہو جاتا ہے۔ ہونے والے انسان کا بدن یا مردے کا جسم دیکھنے کو تو ایک رہا جاتا ہے لیکن ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور یہ فرق کسی اندھی چیز کی وجہ سے ہے جسے ”روح“ کہتے

روح بھی فرشتوں کے مانند ہیں۔ قرآن نے اس نکتے کو یوں واضح کیا ہے کہ اس میں کئی جگہ حضرت جبریل کو ”روح القدس“ کہا گیا ہے۔ ”روح“ کا مفہوم کافر بھی آیا ہے جسے مفسرین نے برگزین ترین فرشتہ بتایا ہے۔ کفر سمجھا کانیاں کہ فرشتے بھی ایک نوع کی روح ہیں لیکن روح کے معانی وسیع ترین ہیں کیونکہ ہر روح فرشتہ نہیں ہوتی۔ روح و فرشتوں میں جو فرق ہے وہ واضح رہتا ہو تو وہ بھی جانتا ہے کہ روح کسی بدن سے متعلق ہوتی ہے۔ لیکن ہر بدن کا مادی جسم نہیں ہوتا۔ اگر روح کسی جسم سے متعلق ہے جو دور سے تخلیق ہو تو روح و جسم نوری کے اس مجموعے کو فرشتہ کہا جائے گا لیکن اگر روح کا قابض خاک سے بنیاد گیا ہے تو پھر وہ ایسا انسان یا حیوان کی روح ہوگی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ نباتات و درخت بے جان شے ہیں بھی روح ہوتی ہے جبکہ کچھ مصنفین نے ان میں جان شے پر خاص فرشتے متعین کیے جاتے ہیں جو بھی ہو یہاں نکتے کی بات یہ ہے کہ مادی شے اس وقت تک اپنی ہستی رقرار نہیں رکھ سکتی جب تک ان کے اہل رخصہ کے درمیان کوئی حقیقت رہ جاتی ہے جسے کامرہ کرے

روح کا بنیادی کام بدن کو چھوڑنا ورنہ یہ حکومت کرنا ہے۔ کوئی بدن جسم و روح یا فرشتے کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا کہ جس سے بدن جسم کو جوڑ و ربط باہم میسر آتا ہے، جس سے ان کی سلطنت ہے مادی جسم بنے تو بہرحال مٹی ہی سے ہیں مٹی سالی سے نکھر جاتی ہے اس کی ذات میں خود سے وحدت نہیں پائی جاتی آگ سے پکی ہوئی مٹی ٹھوس لگتی ہے لیکن ایک ضرب سے ریزہ ریزہ روتی ہے اس کے برعکس رہیں نور سے تخلیق پائی ہیں۔ نور جس کی حقیقت ایک ہے یعنی توحید

رہائی ٹھہر رہی۔ نو صرف ایک ہے جیسا کہ قرآن نے رہا کہا ہے۔ عظمتیں، تاریکیاں بہتہ بہت سی ہیں۔ یہ بہت سی "جو ہیں وہ خود وجود کر نہیں رکھ سکتیں۔ یونہی نہ میں وحدت پیہ کرے۔ وہی حقیقت نہیں پائی جاتی۔

قرآن میں یہ شرت میں جن سے خیال ہوتا کہ کائنات کے بھروسے کے ہر درجے میں خاص خاص روح کی عمدہ رہی ہے، مہر سب کائنات کا مقہم کچھ مخصوص روح کا کام ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ انسانی روح کے بارے میں واضح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی روح میں سے ہر انسانی میں پھونکتی ہیں تو انسانی روح وجود میں آتی ہے۔ اسی انسانی روح سے بدن کے اعضا، ضیاء و دست و بازو کا مجموعہ ایک ٹائٹ بننا ہے، تاہم وہ سالم رہتا ہے۔ لیکن جزے بدن میں سے کبھی سو یہ طریق آزادی میسر ہے جو اعضا بدن کی لگ لگ روح کی مہر سے ہائی راق ہے

اعضا بدن کی اس آزادی کی جانب قرآن نے کئی آیات میں اشارہ کیا ہے ان آیات میں دو قیمت کا ذکر ہے جب لوگوں سے اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ یہ ایک فیصد ہوگا، جیسے مدت کا قانون فیصد ہوتا ہے۔ اس سے یہ گواہ طلب کیے جائیں گے۔ شہادت دینے والوں میں فرشتے ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدن کے اعضا، جو اس بھی اپنے مالک کے خلاف یہ حق میں شہادت دیں گے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک طرح کی خود مختاری حاصل ہے، ہر مہر کے حوالے سے اس نکتے کی توجیہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی تا آنکہ ہر عضو بدن کی اپنی لگ روح نہ ہوتی ہے جو اس کے سپرد میر کنندہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

وَأُولَئِكَ سَاءَ رِجَالٌ ۚ يَوْمَ تَبْهَرُونَ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٢٤-٢٣-٢٤)

وہاں کے بچے پیپڑ، بادام، سیب اور ان کی شاخوں سے لٹکتی ہوئی گولیاں کھاتے ہیں۔
ان کے ہاتھ و سر پر پتھر سے بنے جوتے پہنتے ہیں۔ یہ سب چاندی سے بنے
ہوتے ہیں۔

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ سُبُوحًا يُسَبِّحُونَ رَبَّكُمْ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ
كُلِّ يَوْمٍ (٢٥-٢٦)

تین بارہویں ایسی نہیں ہے وہ سب بارہویں گیمیں ہیں۔
ساتھ بارہویں نے ہا میں سے ہائے چھٹی کے دو پہلو ہوتے رہے۔

سول شہید چاہتا ہے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ تمام روح لگ لگ بھی ہوں
وہ ساتھ ہی ان کو بڑی روح نے کھینچ بھی رہا ہے۔ اس سول کا ایک جو بے اس
طرح دیکھتا ہے کہ نفس سناتی میں جو نشا پیاں "علاہات میں" پر غور کیجیے۔

وہی لا (۵) اور وہی (۶) کہہ کر

بہترین شے سچی باتیں ہیں، اقلین نے واسوں کے پیروں کو دھو دیا ہے۔
 نہ رہی کیا تم کہ بھائی نہیں، پتیں؟

اس ساری کائنات کو اگر ایک کتاب سے تشبیہ دی جاتی ہے تو نہ ان کو بھی کتاب سے مشابہہ کہا جاسکتا ہے جو حرف، الفاظ و فقرہوں وغیرہ سے مل کر بنی ہے۔

بدن کے ہر حلیے کو یہ حرف کہیے۔ سب سے پہلے کہ ہر حرف کی ایک مخصوص

شکل ہوتی ہے جس سے وہ ایک معنی کا ظہار کرتا ہے۔ حرف کوئی شکل پچھ لیس نہیں ہوتا۔ حرف کی روح اس کی صورت رری کرتی ہے۔ اس سے گلی سطح پر، حرف مل کر منفذ بناتے ہیں اور لفظوں کی پنی گایت اور لایت ہوتی ہے جو نہیں ان کی ارواح متصرفہ سے عطا ہوتی ہے۔ ن غلط کامورن ن فایلی ٹایوں سے نیا جاستا ہے جو مل کر جسمانِ علف کی شکلیں کرتی ہیں۔

بدن کا ہر عضو ایک خاص کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ جسم انسانی کی تحریر میں ہر عضو ایک فقرہ ہے جبکہ بدن کو ایک پیرا گراف سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ یاد رہے کہ پیرا گراف کا مفہوم صرف اس کے باب کے سیاق و سباق میں جائز ہوتا ہے۔ گرنہ انسان کا بدن پیرا گراف ہے تو اس تحریر کا ایک باب انسانی خاندان کا حصہ ہے گا۔ پھر پوری کتاب میں ہر باب کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ یہ کتاب نسل انسانی کی کتاب کہلئے گی۔ حروف، الفاظ، فقرے، پیرے اور کتابیں سبھی کاماندان کی سطح پر بھی کیا جاسکتا ہے بین ن میں سے ہر ایک کا معنی و مفہوم تبھی واضح ہوتا ہے جب سے ایک وسیع تر سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھ جائے پنی سطح پر حروف صرف حروف تہجی کا منسوب ہوتے ہیں جب ن سے ملاحظہ جائے تو بینات کے معانی کھلتے ہیں۔ تاہم فقرے کی حدود سے بہر غفلتوں کو صحیح طور پر معانی حاصل نہیں ہوتے و فقروں کو ریک وسیع تر کاٹی یعنی پیرے و جوب میں نہ رکھا جائے تو ن کی معنویت دھوری رو جاتی ہے۔

ساری تناظر میں دیکھیے یہ بات ہمیں نظر آئے گی کہ جو کو تو تسلیم کر لیا جائے وہ بالکل رد کر دیے جائیں جو حروف کو باہم مربوط رکھتے ہیں ن میں سے کسی ایک سطح تک رک جائے تو معانی کی وسعت جاتی ہے گی۔ آخر امر، ایک

حرف ن پورنی معنویت بھی تبھی کھلتی ہے جب ہم پوری کتاب پڑھنے کے قبل ہوں جائیں۔ جسدِ انسانی کی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ”توحید“ ہی سے اس کتاب کی حتمی معنی کی سرہ کھلتی ہے۔ مصنف کو بھلا کر ہم حروف، لفظوں و فقروں کو سمجھ تو سکتے ہیں لیکن اس طرح نہ تو کتاب کا پیغام ہاتھ آتا ہے نہ اس کتاب کا دروازہ ہوتا ہے۔ ہماری مثال ن فرضی ماہرینِ کیمیا کی ہوگی جن کے خیاب میں مولایز کے معانی کا مختصر ن رنگوں کے کیمیاوی اجزاء پر ہے جو اس تصویر میں استعمال ہونے میں رابطہ معنی کی برسطح (مثلاً حروف، الفاظ و فقرے) نظامِ هستی کی بنیاد میں شامل ہے عقلِ انسانی برسطح کو اپنی رُفت میں لاسکتی ہے کہ عقلِ انسانی خود اس روحِ ربانی کا پرتو ہے جو روحوں میں عظیم ترین روح ہے اور جسے خدا سم میں پھونکا گیا ہے۔ یہاں تک وقت و جگہ بہت اہم ہے۔ غور کیجیے کہ مسلمانوں کی تحریروں میں روح کے لیے جو بہت سے مترادف غلط تھیں ہوتے ہیں ان میں سے ایک ”معنی“ بھی ہے۔ روح وہ چیز ہے جس سے کسی شے کو معنی، وحدت، مفہوم و شناخت حاصل ہوتی ہے۔ تاہم روح کے بھی بہت سے درجات ہیں اور ان میں فرق مرتب اس اعتبار سے قائم ہوتا ہے کہ کونسی روح اپنے سے فروتر درجہ حقیقت کے حقائق کا کس حد تک فہم رکھتی ہے اور اس کا احاطہ کرتی ہے۔ خیال کی روح ایک چیز ہے و رقص کی روح دوسری۔ اسی طرح انسان کی روح (روحِ ناطقہ یا روحِ ربانی) وہ اصولی حادی ہے جو اپنے سے کم تر تمام روحوں کی تنظیم کرتی ہے اور انہیں باہم جوڑ کر یکجا رکھتی ہے۔

بدن کا جو نہ ہو تو بدن سے لگے روح پر بات کرنا بے معنی ہے۔ روایتی علمی علوم میں ”جسم“ کا ذکر جب ہو ہے ”روح“ کا مضمحل ہو رہا ہوتا ہے۔

اسی طرح ”روح“ کے ہر تذکرے میں ”بدن“ کا تصور شامل رہتا ہے۔ جس طرح تاریکی کے بارے میں بات کر کے بے لور کا حور ضروری ہے، درور کو اس وقت تک دیکھ نہیں جاسکتا جب تک تاریکی موجود نہ ہو، اسی طرح روح و بدن ایک دوسرے سے لگ نہیں کیے جاسکتے، حتیٰ کہ بد مردہ اور بے جان شے کی بھی نگران روح ہوتی ہے اور وقت مرگ بدن سے جو روح جد ہوتی ہے وہ بھی یک طیف جسمانی صورت اختیار کر رہتی ہے۔

روح کی اولین صفت عام طور پر حیات کو کہا جاتا ہے۔ روح کا ذرا آتے ہی گروہن میں بدن کا خیول بھرتا ہے تو ساتھ ہی روح کے تذکرے سے حیات کی طرف بھی دھین جاتا ہے۔ فری کی مثال بیچے تو اس میں ”روح“ اور ”زندگی“ حیات“ ہر دو کے لیے ”جان“ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ صاف ہے روح کے بغیر بدن مردہ ہو جاتا ہے یا یوں کہیے کہ روح کے بغیر تن کی محض مٹی کا ڈھیر ہے

من میں جاں پڑ نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ سے گوندھ کر، شکل صورت دے کر اس میں اپنی روح نہ پھونکیں۔ ظاہر ہے کہ گوندھنے کا یہ نام اللہ تعالیٰ خود تو نہیں کرتے۔ ان کے نام سر بجا مہ دینے کے لیے وسیع و وسطے ہوتے ہیں۔ جانور کا معاملہ موقوفہ طور پر مٹی گوندھنے کا عمل رحمہ در میں صورت پذیر ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حمل کے چوتھے مہینے تک بچے کا بدن بھی یہی صورت شکل میں نہیں ہوتا کہ روح کی سہار کر سکے چارہ کے بعد ہی اللہ تعالیٰ جنین میں پٹی روح پھونکتے ہیں ۷۶

روح خدا کی چیز ہے جیسے کہ نور و حیات خدا کی چیزیں ہیں۔ حیات الہی کے

سو، مرنے کی حالت میں اور نور ہی کے علاوہ اور کوئی نور نہیں۔ اسی طرح روح کے جملہ خواص صلا میں ربانی صفات سے عبارت ہیں۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ سے روح انسانی کو ”روحی“ (میر کی روح) نہ فرمایا ہوتا۔ تاہم ہم نے لہیات کی کثرت سے روح کو مخلوق قرار دیا ہے۔ یہ اگرچہ خد کی چیز ہے لیکن خد نہیں ہے۔ اسی طرح نور فرشتگان اللہ ہی کے نور کی صوفیاتی ہے مگر خد نہیں ہے۔

روح کے خواص کو ہم نے اس گرفت میں لانا ہم ہے۔ جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ روح کیا ہے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بدن کیا ہے یونکہ روح اور بدن ایک دوسرے کے ٹکڑے کے طور پر زیر غور آتے ہیں اور ایک کی تعریف معین کرتے ہوئے دوسرے کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ ہم عرض کیا تھا کہ روح نورانی ہے، مرنے کی حالت میں نیز فرشتوں اور رہائی کی طرح غیر مرئی بھی ہے۔ غور کیجیے کہ ”نور“ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس ضمن میں کثرت یہ کہا گیا ہے کہ ”نور“ اللہ تعالیٰ کے لئے فتیہ میں سے ہے، اس کی فتیہ کا نام ہے خد کیا ہے؟ نور ایک مرتبہ روپ خد سے پوچھا گیا کہ حضور کی آپ نے خد کو دیکھا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، ”ایک بار سے میں سے کہ غور دیکھتا ہوں“۔ ۱۷

اگر روح ایک نور ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ بہ عبادت پرستی اس میں فتیہ خد وندی کی ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ یعنی وہ تمام خواص جو مائے الہیہ سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں چنانچہ روح اپنے آپ میں زندہ بھی ہے، فی علم بھی، وہ قدرت بھی رکھتی ہے اور حقیقت کلام، عقل بھی بیز عدل و کرم، رحمت و رحمت و غیرہ کی صفات سے متصف بھی یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ کونسی انسان کی روح میں لینے میں سے کثرت عدل و انصاف، کرم و سخاوت جیسی صفات سے ماری

نظر آتے ہیں۔ اس کا بیدار حجاب یہ ہے کہ انسان صرف روح نہیں ہوتا اس کے ساتھ بدن بھی لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح س گندھی ہوئی مٹی میں پھونکی ہے۔ انسان پیدا ہوا تو پھر کیا انسان روح ہے؟ جو کئی مراثیات دونوں میں ہے۔ کیا انسان دور ہے؟ ہے بھی اور نہیں بھی۔ کیا وہ بس مجموعہ آب و گل ہے؟ سے اور نہیں ہے۔ کیا انسان ذی ضمیر ہے؟ ہے، مگر نہیں بھی۔ یہ انسان کریم النفس اور نصاب پسند ہے؟ ہاں نہیں۔

خلد صمدیہ کہ جب ہم انسانوں و درمیان مخلوقات میں نور اور خاک کے میل کا ذکر کرتے ہیں تو صرف سلوب بیس مختلف ہوتا ہے۔ اصل میں بات ”تشبیہ“ و ”تزییہ“ کے انکی وہ خصوصیات کی ہو رہی ہے جن کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔ اپنی روح کے حلقہ سے انسان کو خدا سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جبکہ بدن کے اعتبار سے انسان میں خدا سے کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے یہ بھی درست ہے کہ ایک اور زاویہ سے ہر دوسرے اعتبار سے دیکھیے تو روح بھی اللہ سے مشابہ نہیں ہے جبکہ بدن میں تشبیہ کی رقم پائی جاتی ہے لیکن سراسر ہم صرف اسی قدر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ روح و بدن دونوں کی مناسب خاصیتیں کون کون سی ہیں۔

روح پر ان خواص کا غلبہ ہے جو ”تشبیہ“ سے تعلق رکھتے ہیں چنانچہ قرب، رحمت، جمال و کرم، احسان، شفقت و رومی صفات سے روح کا گہرا تعلق ہے اس کے برعکس بدن پر صفات تزییہ کا غلبہ ہے چنانچہ یہ قہر، جبر، غضب، دہر و فساد و عدل کی صفات متعلق ہے

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جسم کا کام یہ ہے کہ وہ صفات رحمت کے مقابلے میں

صفات غضب و ریودہ ظاہر کرے تو اس کا مضرب یہ نہیں ہوتا کہ بدن کی حقیر کی جا رہی ہے۔ یہ تمام صفات جن کا تعلق بدن سے ہے آخر لامر صفات رہتی ہی نہیں۔ یہ درست ہے کہ رحمت غضب سے بڑھی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روح ایک معنی میں بدن سے افضل ہے۔ لیکن روح کے پاس جب تک بدن نہ ہو وہ رحمت و جمال کی صفات کا نہیں کر سکتی۔ گرائی بدن آب و گل کے بجائے نور کے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں کہ گرائی بدن بھی روحانی، ہیبت رکھ کر تاقوگ فرشتے ہو جاتے، سبلی نسلی کے فرو نہ ہوتے اور اگر وہ فرشتے ہوتے تو وہ اس عظمت و ر ہند مرتبے کو چھونے سے قاصر رہتے جس کے لیے انہیں تخلیق کیا گیا ہے (انس نور و تخلیق سے اللہ تعالیٰ کا تصود کیا ہے اس کے بارے میں ہم آگے چلا کر گفتگو کریں گے۔)

وجود ناری Fire

نور مخلوق کا مٹ ہے ظلمت مخلوق اس کا مضرب یہ ہوا کہ روح کی صفات آب و گل کی صفات کے برعکس ہیں۔ روح کی صفات خدائی صفات ہیں۔ مخلوق کے حوالے سے جب صفات رہائی پر نظر کی جائے تو عام طور پر حیات، علم، قدرت، رکلام کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ روح کے اندر یہ صفات خلقی طور پر پائی جاتی ہیں جبکہ بدن میں یہ صفات اس درجے میں نہیں پائی جاتیں کہ نہیں کسی حرج قابلِ غاظ کہا جاسکے۔

روحانی مخلوق مثلاً فرشتے، پنی فطرت، ہیبت کے عتب سے ہی وی حیات، ہی علم، صاحبِ روح و قدرت و مناطق و گویا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی سامنے رہے کہ اللہ کے مقابلے میں روح کی حیثیت بے چون اور بے علم شیان کی ہے اور

مذکورہ صفات متعلق نہیں ہیں۔ جب روح کی بات ہو رہی ہو تو ہم اپنے ذہن میں ن کا مقابلہ بدن سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا 'روح' اور 'بدن' کے غلط کرہا رب تصور ت کا یک یہ جوڑ تشکیں دیتے ہیں کہ یک کے پارے میں ہا ت کیجیے تو دوسرے کا ذر خود بخود نکل آتا ہے یہ کم ر کم یہ مضمہ کنہ یہ تو ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔

روح کے برعکس بدن جسم، جیسے پتھر یا جسم دم دہ، بے جان، علم سے عاری، رد سے محروم، کمزور و رگوبانی کے بغیر ہوتے ہیں۔ جہاں تک زندہ جسم کا تعلق ہے تو ن کو ر جسم نہیں کہا جاسکتا کیونکہ ن میں حیات کی موجودگی س ہا ت کا ثبوت ہے کہ اس بدن کے مدد ر روح بھی پنی جاتی ہے۔ تاہم زندہ جسم ن زندگی ورن کے مم کا جب روح کے علم خاص و ر حیات محض سے مقابلہ کیجیے تو یہ خصوصیات مند پڑ جاتی ہیں و قعد یہ ہے کہ روح و ر بدن کے میل سے یک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جو نہ روح سے نہ بدن بلکہ ن دونوں کے درمیان کی چیز ہے اس تیسری چیز کی مہیت و جاننا ہوتا نور فرشتگان و رن خان کے آب و گل کے درمیان پائے جانے وے تصادم و پارغم کرنا مفید ہوگا

فرشتے نور کی تخلیق ہیں جبہ بدن آب و گل سے ٹھنڈا گیا ہے۔ قرآن میں سستیوں کا بھی ذکر ہے جو نہ تو نور کی صفات ہیں نہ خا کی ہا۔ ن ن تخلیق آگ (نار) سے ہوئی ہے یہ و ر ہے کہ آگ یک وقت روشن بھی ہے و ر تاریک بھی آگ ن کی جانب لپکتی ہے لیکن رینی ہوتی ہے آگ کو کبھی بھی سب و گل سے جد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ سے جانے کے یہ یندھن کی حیداج ہوتی ہے آگ و پڑھتی ہے گویا نور کی آردی کی خواہ ہے لیکن کبھی بھی آب و گل کے

بندھن سے نکل نہیں پاتی۔ آب و گل سے بننے والے بندھن کی تریب و تربی
 دیتی تو آگ کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ خشک لکڑی کی آگ اور طرح کی ہوتی
 ہے اور بری لکڑیوں کی آگ کسی اور طرح کی ہوتی ہے۔ پٹرول سے ٹھنڈے
 آگ ان دونوں سے لگ ہوتی ہے۔ زمین سے نکلنے والی مختلف چیزیں اور مختلف
 نمکیات کو سربہ ہم آمیخت کر دیا جائے تو آگ کا رنگ بے ساری بدلتا ہے۔

وہ مخلوق جو آگ سے بنی ہے قرآن میں ”نار“ کہا گیا ہے۔ اس
 صہرہ کے فطری معنی ہیں ”چھپا ہوا۔ پوشیدہ“۔ قرآن میں جنات کے بارے میں
 بہت کچھ کہا گیا ہے اور اگر صرف متعلقہ آیات پر ہی تحقیق کی جائے تو یہ پوری
 کتاب تیرہ جاتی ہے۔ یہاں ہمیں صرف تعارف کرنا ہے کہ جنات وہ مخلوق ہیں
 جن کے بارے میں ایک ہر مہیا جاتا ہے۔ ان میں کچھ باتیں انسانوں جیسی ہیں
 کچھ فرشتوں جیسی۔

جنات کی نسل کا سب سے مشہور فرد ابلیس ہے جسے شیطان بھی کہا جاتا ہے۔
 جنات کے بارے میں جو ایک ہمارا ہے، ابلیس کے ماضی اور اس کے کردار
 سے بخوبی آشکار ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جنات میں سب سے
 پہلے تخلیق ہوئے۔ وہ نوع انسانی میں جو حیثیت سیدنا آدمؑ کو حاصل ہے وہی
 ابلیس کو جنات میں ملی تھی۔ تخلیق آدم سے ہزاروں سال قبل سے ابلیس ایک نہایت
 ہی نیک و پارسا ذاتی کے طور پر موجود تھا اور پناہ و وقتِ عبادت و حسنِ عمل میں
 صرف کرتا تھا۔

قرآن کا فرمان ہے کہ فرشتوں کی زندگی سراسر اللہ کی بندگی سے عبارت ہوتی
 ہے، حمد و تسبیح مسلسل۔ فرشتے اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوتے چنانچہ وہ ہر دم

کلمت شکر ادا کرتے ہیں کوٹاں رہتے ہیں۔ میں اللہ کی عظمت، جہاں ورمہر مانی
 ہا کر موتا ہے۔ بیس جب تحقیق ہوا تو یہ روشن سرشت تھ کہ اپنے آغاز آفرینش
 ہی سے فرشتوں کی طرف مائل رہتا تھا اور نہ جیسے عمل کرتا تھا۔ اس کی کثرت
 عبادت و ریاضہ میں مہاک سے رفتہ رفتہ سے خدا کی بندگی کرے و عوں کے
 یک سروہ خواص میں شامل کر دیا۔ اس کی تحقیق گرچہ آگ سے ہوئی تھی مین اللہ
 تعالیٰ کی طرف سے جہزت مل گئی تھی کہ وہ فرشتگان فوری نہ اسے تحمل کر رہ سکتا
 ہے معتمد بخیر و خوبی پلٹا رہتا آ نکہ تحقیق آدم کا حقان پہنچا ابلیس اس سارے
 عمل کا شہد تھا کہ خاک آدم کیونکر جمع کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو چاہیں رہ
 تک کیسے خمیر کیا۔ مین یوں مکتا ہے کہ اس کی نظر سے وہ مکتہ و جھل رہ گیا جو قصہ آدم
 میں سب سے ہم تھا یعنی جب اللہ نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی۔ روح
 نیر مرلی ہے، خود اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ غیر مرلی ہے تو پھر کیا عجب کہ غور سے دیکھنے
 و عوں کی نظر سے بھی حص طیف پہنچا اور ناز بہا تیں او جھل روح چاکل

”خلق آدم ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے تم فرشتوں سے فرمایا

”سُبِّحْ لِلَّهِ مَا يَدْرُسُ (۲۳، ۲۴، ۲۵)

”سُبِّحْ لِلَّهِ مَا يَدْرُسُ

اس گھڑی بیس بھی صاف بوریوں میں شامل تھا۔ سبھی فرشتے اسی سے سجدہ ریز
 ہو گئے کیونکہ فرشتے تو ”وہی کرتے ہیں جس کا مرموتا ہے“ ”سُفْعَلُونَ
 مایو مزون“ (۱۶۵۰) ابلیس فرشتہ نہ تھا سو سے حکم سے سرتابی کیا رہ سکتا تھا و
 زندگی میں پہلی بار اس نے فیصلہ کیا کہ سے حکم خداوندی سے نکار کر متا ہے اور وہ اب
 کر زور

اللہ تعالیٰ نے ایبیس سے فرمایا

فَاَمْعِدْ لَا تُسْجِدُ لِمَنْ خَلَقَكَ ۚ قُلْ اَنَا خَشَرٌ
مِّنْكُمْ سَجِدُ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ لَا اُطِيعُكُمْ فِي شَيْءٍ (۷۱۲-۷۱۳)
فرمایا۔ صبر میں ہے تجھ کو حکم دیا ہے تجھے اس چیز سے کہ وہاں سے خدائے
یہاں سے نہیں ہے۔ بہت دور۔ مجھ کو تو نے اس سے پیدا فرمات
نہ اس سے پیدا کیا۔

دوسری جگہ اس طرح بیان ہو ہے کہ

فَاَمْعِدْ ۚ اَمْعِدْ ۚ اَمْعِدْ ۚ اَمْعِدْ ۚ اَمْعِدْ ۚ اَمْعِدْ ۚ اَمْعِدْ ۚ اَمْعِدْ ۚ
يَسْجُدُ ۚ سَجِدْ ۚ اَمْعِدْ ۚ اَمْعِدْ ۚ اَمْعِدْ ۚ اَمْعِدْ ۚ اَمْعِدْ ۚ اَمْعِدْ ۚ اَمْعِدْ ۚ
مِنْكُمْ خَشَرٌ مِّنْكُمْ لَا اُطِيعُكُمْ فِي شَيْءٍ (۷۱۲-۷۱۳)
فرمایا۔ صبر میں ہے تجھ کو حکم دیا ہے تجھے اس چیز سے کہ وہاں سے خدائے
یہاں سے نہیں ہے۔ بہت دور۔ مجھ کو تو نے اس سے پیدا فرمات
نہ اس سے پیدا کیا۔

۷۱۲

اسی روایت کے عظیم شاعر و حکیم دانا سارا جلال مدین رامی (۱۲۷۳ھ/۱۸۵۷ء) کا کہنا ہے کہ ایبیس ایک پتھر تھا۔ اس کی نظر تنی کو تباہ تھی۔ اسے
صرف خاک آدم ہی بھٹی دی۔ دوسری آنکھ، ایک اور طرح کی نظر میسر ہوتی تو
آدم کی روح روپنی بھی دیکھ لیتا۔

تو آدم کا باقی حصہ معروف ہے اللہ تعالیٰ نے ایبیس کو مراد دیا اور

دھتکار ہوا ابلیس جنت سے نکال دیا گیا۔ اس روز سے ابلیس نے ولید آدم کو
 ٹھنکا۔ کاس خنجر ریا۔ ن واقعات کی طرف ہم بعد میں رجوع کریں گے کہ
 ن میں مدم کے تصور انسان و علم انسانیت کے فہم کی کلید مخفی ہے۔ سر دست تنا
 جان بیٹا کافی ہوگا کہ ابلیس میں فرشتوں کی سی سرشت روحانی بھی تھی، ایک تیرہ
 نہاد فریب کار، انحرافی پہو بھی جو صرف نور کے فقدان سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ
 سرشت ظہانی، اپنی ظلمت خاک سے خذ کرتی ہے لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے
 جو نہاد خاک میں نہیں پائی جاتی

کچھ بھی کہیے گندمی ہوں مٹی بہر حال اپنا کوئی معین رنگ ڈھنگ نہیں رکھتی۔
 مٹی میں شکر کا کوئی پہو نہیں ہوتا۔ اگر آپ ظروف ساز ہیں تو برتن بناتے کے لیے
 مٹی کی چھی چیز ہے۔ اگر آپ خد ہیں تو اس سے جسمانی، مادی چیزوں کی
 صورتگری بخوبی ہوتی ہے۔ مٹی میں کچھ کوتاہیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ تار یک بھی
 ہے اور کثیف بھی سو اگر آپ جام خال میں نور پیل انڈیل دیں تو اس کی روشنی
 ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ ظرف کی منظر و ف سے ماری
 ہے۔ لیکن ظروف نہ ہوں تو ہمارے پاس نہ رکھنے والے کاؤں و میز ہی نہ ہوگا
 مٹی پر فریب و گمراہی نہیں ہوتی۔ صرف گھس اور ست نہا ہوتی ہے۔

جب نور نیت روحانی کا استخراج شمس اور بنفوذ مٹی سے ہوتا ہے تو اس کے
 نتیجے میں روشنی اور پھر پھیلاؤ کا وہ حصہ جنم لیتا ہے جس پر نجر و فریب اور
 انحراف کے سامنے پھیرے جاتے ہیں، وہ کھیں جو ظلمت کے عالم میں اور ذہن کھینچے
 جاتا ہے ابلیس اس مکان کا منہ نہا ہے تاہم آگ بیت خرابی کی جانب ہی نہیں
 سے جہاں ترقی۔ قرآن میں وضاحت سے یہ بات کہی گئی ہے کہ حیات میں ایسے بھی

ہوتے ہیں جو رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ساری روایت میں عام طور پر صاحب
 میر جنت اور کافر جنت کے درمیان فرق تسلیم کیا گیا ہے۔ وہ ان جو کفر میں مبتلا
 ہیں انہیں شیطان کا نام دیا گیا ہے۔ ان کا سرور ابلیس ہے جسے عربی میں ”الشیطان“
 کہا گیا ہے۔

آگ ایک اہم چیز ہے اگر اس کی سرشت میں نور کا غلبہ ہو جائے تو یہ روشنیوں
 سے مشابہ ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت و مہربانی سے حصہ پاتی ہے۔ اگر اس پر
 نصرت غالب آ جائے تو پھر یہ مادی جسم کی طرح اللہ سے دور ہو جاتی ہے اور قہر و
 غضب کے عالم کے آثار سے آ جاتی ہے۔

آگ کا چھٹاؤ بہر کیف قہر و جدل کی جانب رہا ہوتا ہے اور جمال و رحمت کی
 طرف کم تر۔ یہ دہراٹھتی ہے، اپنی قوت کو منواتی ہے، اپنی حالت بدلتی ہے اور اپنی
 رو میں آنے والی ہر چیز کو منادینا چاہتی ہے۔ کسی بات کو اگر ایک نسانی (یا شیطانی)
 صفت کے طور پر دیکھتے ہو آگ خود کو لی تکبر و غرور و ذات کے دعوے کے پریشان
 ہے۔ ابلیس کہتا ہے ”ناخیر منہ“ (میں اس سے بہتر ہوں) شیطان کا کہیں ہی مانا
 کہیں ہے ”میں، میں، میں“۔ پی من مانی کرو، ہو اور ہوں کی پیروی کرو اور عقل
 خدا کو پس پشت ڈال دو۔

آگ کی یہ منفی سرشت قرآن کے بیان کردہ لفظ ”کبر“ میں نہایت خوبی
 سے سمیٹ دی گئی ہے اس لفظ کا مطلب ہے اپنے آپ کو بزرگ، برتر، عظیم و
 نمواں بنانے کی کوشش کرنا۔ اسی سے حرفی کلمہ (کبر) سے کبر کا لفظ نکلا ہے اس کے
 معنی ہوتے ہیں ”بزرگ، بزرگ“۔ ”اللہ کبر“ کے لفظ مسلمان کے ہوں پر عام طور پر
 جاری رہتے ہیں ورنہ زنی پر حرکت سے پہلے اللہ کبر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب

صرف تنہا ہے کہ عظمت، بڑی وریز رگی ر ہے تو صرف اللہ کی۔ ہماری آپ کی نگاہ میں جو چیز بھی بڑی ہے اللہ کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ عربی کے کسی سحر فی ہوسے سے اللہ کا نام ”المستعبر“ لکھا ہے۔ اس کے معنی ہیں The great in Himself Magnificent, He who is (کبریائی کا مالک، اپنی عظمت کا فخر کرے وہ)۔ اگر یہ صفت انسانوں میں پائی جائے تو اس کا مضرب ہوگا تکبر کرنے والا، مغرور و رگھمڈی کیونکہ عظمت و کبریائی صرف اللہ ہی کو رہی ہے وہمے کی کا حق نہیں

انہیں ورنوع انسانی کے وہ فروتنوں میں ناری صفات پائی جاتی ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کی، اپنی عظمت و ذات کے خواہاں رہتے ہیں۔ آگ کے مانند وہ اپنی حقیقت مٹانے و درودوں کو بیا میٹ کرے سے درپے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے بڑی جتنے و اپنی عظمت و برتری مٹانے کی اس صفت کو نہیں، فرعون و اس کے مشیروں سے منسوب کیا ہے اور نہ رکھتی، مام طور پر اس میں بتایا دھیا گیا ہے۔ یہ بھی وہ رخ میں پھینکے جائیں گے۔ نہ جہنم ٹھیک وہی آگ ہے جو ان کی سرشت کے عین مطابق ہے فرعون کہ مندر میں پائی کی قبر نصیب ہوں اس جیسے آتش دھوے رنے والے کا اس دنیا میں یہ ہی جہنم منسوب تھا۔

وہ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰

لائیوہ ۱۰ مسکنہ ۱۰ کاد ۱۰ الکفریہ (۷۴ ۷۳ ۷۲)

۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰

۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰

وہ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰

وَحَسْبُكَ الْقَبْدَانُ فِي الْيَمِّ وَحَسْبُكَ الْقَمْعُ يَدْعُونَ إِلَيْهِ
الْأَمْرُ (۴۸-۳۹-۴۱)

وہ جس (فرعون) سے وہ جس (فہم) سے زمین میں نازل ہو گیا
اور اس سے اس (مذہب) میں رہا ہو گیا اور وہ نہیں سگ کی طرف
ماتے وہ اس کا رہنا ہے۔

وَالْقَبْدَانُ كَذْبُ الْأَمْرِ وَشُكْرُ الْوَقْتِ حَسْبُ
الْأَمْرِ (۴۸-۳۶-۴۷)

مردہ تاریکی تیرے دست میں رہتا ہے اس سے مدد مانگیں وہی
مردہ ہے اس۔

قرآن میں حرف شکبار اور دعویٰ عظمت کہ رے بیس و اس کے پیر و کا اس کی
صفت بتایا گیا ہے تو وہ مری بہت سی آیات میں فرشتوں کے صفات سے بری کہا گیا
ہے۔

وَالْقَبْدَانُ كَذْبُ الْأَمْرِ وَشُكْرُ الْوَقْتِ حَسْبُ
الْأَمْرِ (۴۸-۳۶-۴۷)

بے شک جو یہ ہے اس سے اس میں وہ اس کی تدبیر سے اس سے
ہے۔

وَالْقَبْدَانُ كَذْبُ الْأَمْرِ وَشُكْرُ الْوَقْتِ حَسْبُ
الْأَمْرِ (۴۸-۳۶-۴۷)

اس سے وہ اس میں رہتا ہے۔ یہ مری ہے ربہ اس کے میں وہ
میں ہے میں اس کا حکم ہے میں

نفس Soul

روح میں نور کی صفات ہیں و دردن میں آب و گل کے خواص۔ روح و بدن دونوں ہی آگ نہیں ہیں کیونکہ آگ میں نور اور مٹی کی صفات یکساں ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اگر وہ آدم کی مکمل تصویر کشی درکار ہو تو اس میں ایک آتشیں عنصر کا اضافہ کرنا ہوگا۔ آدم کو بھلا، سستی تب ملتا ہے جب گندھی ہوئی مٹی میں روح پھونکی جاتی ہے لیکن یہ آتشیں عنصر نہ روح ہے نہ مٹی بلکہ ایک مکی چیز ہے جو اس وقت پیدا ہوتی جب روح و مٹی کو یکجا کیا جاتا ہے۔ یہ چیز عام طور پر ”نفس“ کہلاتی ہے اس کا ترجمہ Soul (نفسِ رُوح) یا Self (خودی رُوح) کے الفاظ سے کیا جاتا ہے۔ روح اور بدن کا میل ہونے سے پہلے نہ نفس نسلی ہوتا ہے نہ نسلی خودی۔ بدن دونوں کے مل جانے کے بعد یہ شخصیت وجود میں آتی ہے ایک مٹی، ایک شخص جو خود کو نہ تو بدن سمجھتا ہے اور نہ بطور روح کے پنا اور ک کرتا ہے بلکہ خود کو مکمل نفس انسانی جانتا ہے

عربی میں نفس و نفس ایک ہی حرج یکھے جاتے ہیں۔ نفس کا مطلب ہے ”نفس“۔ (عبرانی میں بھی nephesh کا مطلب ہے نفس)۔ نفس وہ ہو ہے جس سے بدن جو مد رہتا ہے، اس میں زندگی آتی ہے کسی طرح نفس وہ غیبی مرنی قوت ہے جس سے کسی شے کو نفسِ حیات (زندگی کی سانس) نصیب ہوتا ہے اس صطوح (نفس) کا جب یہ پہورا ریغ رہا تو سے باہم روح کے مترادف لفظ کے طور پر برتا جاتا ہے یہ مکمل بدن کے مقابلے میں نفس کو روح کی تمام ساری صفات حاصل ہیں یعنی حیات، سم، اور وہ قدرت۔

اکثر اوقات نفس کو بس نظر سے دیکھ جاتا ہے کہ اس میں وروح میں یہ فرق ہے۔ نفس بدن میں غرق رہتا ہے ورس بہت سے غافل ہو جاتا ہے کہ بدن اس کی حقیقت نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت کی اصل، اس روح ہے وروح ہے۔ نفس کو گمراہ عقبر سے زیر غور کیا جائے تو اس فقط کا استعمال یہ منفی معنی میں ہوتا ہے۔ اس معنی میں نفس اس ساری ظہمت و تارکی کا جو نہ بن جاتا ہے جو لوگوں کے اندر پھیلی راق ہے وروح اس کے کارن اللہ سے دوری میں، لامنی میں ناکم و نایب رہتے رہتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ سدھی عوم و رکتب میں 'نفس' کی اصطلاح کا استعمال بہم سے بھرپور ہے کیونکہ اس کی معنوی قربت آگ ورتن ہر دو سے موجود ہے۔ لیکن نفس انسان کی ایک جامع تصویر بنانا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ نسلی نفس کن چیزوں کا نمندہ ہے تو ہمیں نفس کے مذکورہ بان و بانوں پہلو، دونوں طرفیں نظر میں رکھیں۔ ہوں گی نفس کو روح نورانی کے مقابل رکھ کر دیکھیے تو وہ تاریک، مردہ، بے علم و کمرہ نظر آئے گا۔ روح کی طرح نفس میں بھی روح ورنہ ہش پالی جاتی ہے لیکن یہ بگڑے ہوئے کام اور خراب روح ورنہ ہشوں کا مجموعہ ہے فرشتہ اللہ کے سوچ و نہیں سہیت، حد کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا سو اس کی یہ خو ہش نیک خو ہش ہے۔ لیکن اپنے منفی معنی میں نفس اللہ کی طرف سے غافل و اللہ کے سوا ہر چیز کا صاحب رہتا ہے۔ اس نکتہ نظر سے نفس ایک منفی چیز نظر آتا ہے وراں کا تعلق تخریب سے قائم ہوتا ہے۔ باغظ و نفیر نفس ایک مکی چیز کے طور پر سامنے آتا ہے جس میں حقیقت ربانی کا کوئی شائبہ کوئی مشابہت نہیں پالی جاتی۔

تاہم نفس کو بدن کے مقابل رکھ کر دیکھ جائے تو نورانی، ذی عقل،

ذی ارادہ، طاقتور وغیرہ کہا جائے گا۔ یہ رہنی صفات نفس کے اندر موجود ہیں جبکہ بدن سے عاری ہے۔ اس تناظر میں نفس کا رشتہ تشبیہ سے جڑ جاتا ہے۔

کسی ایک شخص کی مثال پیچیدہ صورت حال کچھ اس طرح کی نظر آئے گی۔ چند چھوٹے موٹے خدات کو چھوڑ کر اس کا بدن خالی دوسرے انسانی جسموں جیسا ہوگا۔ نور سے خلق کردہ اس کی روح بھی آخر امر دوسری تمام انسانی روح ہی کی طرح ایک روح ہوگی۔ یہ بھی ایک خدائی رہے کیونکہ انسانی روح وہ خدائی روح ہیں جو بدن میں پھونکی گئی اور روح رہانی تو بس ایک ہی ہے۔ لیکن ہر انسان، مرد و عورت کی روح دوسرے افراد کی روح سے مشابہ بھی درجہ بھی، ہر انسان کی شخصیت میں جو نفاذ کی شان پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی نشانیوں کا اس شخص میں وہ اندر امتزاج ہے جو کسی سے خاص ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ کی صفت علم (عقل و آہنی) سے بہت کم حصہ نصیب ہوتا ہے جبکہ دوسرے لوگ اس سے زیادہ بہرہ ور ہوتے ہیں۔ وہ آدمی کہیں بھی ایک نہیں ہوتے کسی طرح ہر صفت الہی بھی ہر فرد میں حد کاغذ طور پر خدایہ ہوتی ہے۔

مثال کے طور پر نطق و کلام و رگویری کی صفت کو لیجئے۔ کلام سب سے نال وہ ہے جو کلام خداوندی ہے، وہ جس کا ادراک ہم اس کی نشانیوں میں کرتے ہیں جنہی اس کائنات کی کتاب تکوین اور اللہ کی بھیجی ہوئی الہامی کتابیں۔ لیکن انسانوں میں یہ صفت کلام مختلف درجے کی ہر مختلف زندگی پائی جاتی ہے کہیں زیادہ اور کہیں کم کسی میں وافر کسی میں ناقص مزید برآں ہر مرد و عورت کو اپنی زندگی کے مختلف مراحل و مراحل میں گویائی کی یہ صفت ہی مختلف درجے میں حاصل ہوتی ہے ایک نوزیدہ بچہ انسان کی قوت گویائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن رفتہ رفتہ سیکھ

جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یقین سے ہرگز کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ نشوونما پر رہا بنے گا۔ اس وزنیہ بچے میں ایک شاعر بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے، یہ تاویں نگار بھی، اپنے زمانے کا شکیبہ ور قابل بھی اور ایک گنوار کاندہ نامتراش بھی۔ ہون جا۔“

سنت ظہر ورسفہ علم میں فطری طور پر ایک گہر تعلق ہے۔ بلکہ تعریف ہے کہ بھی صفات خدوندی ایک دوسرے سے گہر تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ کھوج میں آگے بڑھیں گے یہ دیکھیں گے کہ چند صفات یک ہیں جس کا انحصار کچھ دوسری صفات پر ہے، درمیان کار سب صفات کا درود رؤت خدوندی پر ہے۔ یہی ’توحید‘ ہے یعنی یہ دعویٰ کہ ہر حقیقت ہی اصل میں یک ہی ہستی سے منسلک ہے وروی ہستی ’’الحق‘‘ ہے۔ چونکہ حقیقت واحد ہے، الحق یکتاویگاندہ ہے ہند الحق کی صفات بھی ایک سب سے یگانگت وروحدت رکھتی ہیں۔

خیال Imagination

بہت سے مسہم مفکرین نے عربی کے لفظ ’’خیال‘‘ یا ’’مثال‘‘ کا لفظ استعمال کر کے نفس یا آگ کی درمیانی تعلیم کی جانب اشارہ کیا ہے۔ قرآن وحدیث سے ن غلط کے استعمال کرنے کا خاصا جو رفرہم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں جہاں سیدہ مریمؑ کے سامنے حضرت جبرئیل کے ظاہر ہونے کا واقعہ بیان ہوا ہے وہاں یوں کہا گیا ہے

فَتَمَثَّلَ لَهَا تَسْبِيحًا (۱۶-۱۵)

پھر وہ اس کے سامنے پورے کی پورے ہوا۔

یعنی وہ مریمؑ کے سامنے اس کی صورت مثال میں ظاہر ہوئے بلکہ غفلتی

ترجمے میں یوں ہو گا کہ ”وہ ن کے سامنے ایک بے عیب بشر کی صورت متماثل ہوئے“۔ ”رسو پ خد“ یہ لفظ ”تمثیل“ (Imaginalize) بہت سی حدیث میں استعمال کیا ہے۔ ن کا مطالعہ دلچسپی کا باعث ہو گا۔ ن میں سے سب سے مشہور حدیث میں آپؐ نے فرمایا ”شیطان میری صورت میں تمثیل نہیں ہو سکتا“ ۲۸ کثر لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ”رُخو ب میں کوئی شخص رسو پ خد کی شبیہ دیکھے تو وہ واقعی آپؐ کی ہی صورت میں ہے، شیطان کا دھوکہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپؐ نے فرمایا ”جنت و جہنم میرے سامنے اس دیو میں تمثیل کر دیے گئے“ ۲۹

جب کوئی شے تمثیل ہوتی ہے Imaginalized تو وہ دیکھنے والے کے سامنے ایک صورت میں ہے، ایک شبیہ کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ شبیہ یا صورت ”سالم خیال“ کی جتنی Imaginal ہوتی ہے وہی یا تنہا کی Imaginary نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس میں بھی ایک طرح کی حقیقت سے حوالہ ملتا ہے۔ ہم محض یہ کہہ کر سے ٹال نہیں سکتے کہ ”آپؐ خیالی ہوتے ہیں یا خود سے چیز گھڑ پیتے ہیں“ مرد یہ کہ تمہیں کو مفروضہ یہ وہم و خیال کی کار فرماں کہ کر چھوڑ نہیں چا سکتا

عالم خیال کی شےء میں طرفین کے صفات پاؤں جاتی ہیں۔ یہی جیسے نفس، روح اور بدن ہر دو کے صفات میں شریک ہوتا ہے۔ سالم خیال کی کسی شے (magnal thing) کی مثال دیکھیں جو تو س کی سب سے عام و وحشی مثال آئیے۔ نفس میں تلاش کی جاسکتی ہے آئیے میں آپؐ کا نفس ایک وقت آپؐ کی ذات ہے اور نہیں ہے۔ ایک لحاظ سے وہ کچھ عملی ضروریات کے پیش نظر آپؐ سے بنا آپؐ کہہ سکتے ہیں مثلاً ہاتھ میں کنگھی کرتے ہوئے لیکن آئینے میں جھانکنے، انکس نہ آپؐ تو نہیں ہیں کیونکہ یہ عکس تو محض روشنی و اشعاع میں ہیں جو

”نیچے کے ایک ٹکڑے سے ٹھکر کر منعکس ہو رہی ہیں۔“

بہار اپنے داخل پر نظر دوڑا یہ۔ نفس انسانی کے اروس خانہ میں گر لکھیں
 سالم خیال کی شےء سب سے زیادہ پالی جاتی ہیں تو خوابوں میں۔ خوب میں طرح
 طرح کے لوگوں کی درجہ زوں کی ایک کثیر تعدد ہوتی ہے جو بیک وقت بنا آپ
 میں بھی اور نہیں بھی، جو نظر آتے ہیں وہ ہیں بھی اور نہیں بھی بلکہ خوب میں تو خود ہم
 بھی گاؤں مواتے ہیں جو ہم ہیں ورگا ہے کچھ در۔ خوب میں جو درخت ہمیں نظر آتا
 ہے وہ درخت ہی ہوتا ہے، مینڈک یا غبار نہیں مواتا تاہم وہ ہاں معنی درخت نہیں
 ہوتا کہ خوب کا درخت، دی دنیا کی مٹی سے گئے ول درخت نہیں ہوتا۔ یا یوں
 دیکھیے کہ خواب میں جو درخت آپ نے دیکھا ہے وہ آپ میں ہے اور نہیں بھی۔
 چونکہ یہ ایک درخت سے کسی سے یا آپ سے لگ ہے جبکہ دوسری طرف یہ آپ ہی
 میں سے کیونکہ یہ محض ایک درخت کی تصویر ہے جو آپ کے خیال میں پالی جاتی
 ہے

یاد رہے کہ خوب کی سر زمین تعلیم نفس کا حصہ ہے۔ اس سے نفس کو کثرت عالم
 خیال صغیر ”microcosmic world of imagination“ کہا گیا
 ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ عالم جس میں جنات و رشیطین بستے ہیں سے عالم
 خیال کبیر“ کہا جاتا ہے۔ فردوسی کی کائنات، ایک عالم صغیر ہے جبکہ
 ”عالم کبیر“ یہ تمام کائنات سے

جو شےء عالم خیال میں وجود رکھتی ہیں ان کی سب سے ہم عالمیت ہے
 مسلسل تغیر، متواتر تبدیلی۔ خیال imagination ”مجھے بھی کیسا نہیں رہتا۔“
 اس درمیانی دنیا میں، اس عالم خیال میں کوئی شے ثابت و دوام نہیں رکھتی۔ خوب

میں آنے والے عکس، ہر شبیہ سمجھ کر کسی دوسرے عکس، دوسری شبیہ میں متغلب ہوتا رہتا ہے اور یہ عمل خوب کے دور میں مسلسل جاری رہتا ہے۔

نفس کے ہرے میں گفتگو ہوتی ہے تغیر اور بے ثباتی کا منہ نظر میں رکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ لوگ باگ و سبب پر نفس کو ایک جامد و معین شے کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس کی خاصیتوں کا قیاس بھی بدلتے پررتے ہیں۔ لیکن نفس و بدن کا ذرا عموماً ایک جوڑے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ معین و جامد تو بدن بھی نہیں ہوتا تاہم نفس کے مقابلے میں بدن بہت بے ثبات و مستقل چیز ہے، مخصوص جب بدن کا مورخہ خوب میں بھرنے والے کسی عکس و شبیہ سے کیا جائے۔

ایک بہت اچھے ورثہ رکھنے والے جسم و نفس رحمانی کی یکجہلی سے نفس انسانی جنم لیتا ہے۔ نفس خداوندی خاص و عریض متغیر نورانیت ہے۔ پس نفس کے دونوں پہلو، اس کی دونوں طرف بہت مستقل حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن اپنے آپ میں نفس انسانی ایک یگانہ مسلسل ہے، نقوش و اثرات کا ایک متواتر بہاؤ، شعور و آگہی کی ایک بہتی مونی رو۔ مسلمانوں میں علم کائنات کے ماہرین نے کثیر نفس کو "خزانیہ کنز" کا نام دیا ہے۔ نفس انسانی سمندر کی طرح اس لیے ہے کہ سمندر کی گہریوں میں بھی نہ جانے کیا کیا چھپ ہوتا ہے اور سمندر بھی ہر دم حرکت میں رہتا ہے جو سمندر پر نشتی ہر وہ سہیل چلتا رہتا ہے۔ تاہم سمندر کے برعکس نفس کی کوئی حد نہیں، پیدائش بھر کا کنز آگے چل کر جب ہم معذور اثرات پر بحث کریں گے تو یہ نکات سامنے آئے گا کہ نفس کا یہ غیر معین و سیال ہونا اپنے دامن میں کلکھ کر انسانی کے لیے ہم فائدہ پہنچائے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انسانیت و آفتاب بند نہیں ہے ہند وہ کچھ بھی متانت سنا ہے و انسانیت اس دنیا میں جو

بن جاتا ہے وہی صورت گلی دنیا میں اس کے سامنے آتی ہے۔ دنیا کا سب، عقیقی کی صورت گری کرتا ہے۔

خلاصہ

ہمارے مقدمہ فکر یہ تھا کہ ”فرشتے اللہ کے پیغام پہ ہیں“ اس نقطہ آغاز سے ہم ایک مٹی مسانت طے کر کے اپنے بحث کے نچر تک پہنچے ہیں لیکن اس سفر میں ہم نے نصریات اور تصورات سے کچھ زیادہ دور نہیں پہنچے جو مسلمانوں کے درمیان اس وقت زیر بحث آتے ہیں جب وہ فرشتوں کے بارے میں ایک سطحی مہیاں و عقائد سے بڑھ کر کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہیں۔ تصورات کی پرکھ پر چول، جائزہ، تجزیہ کا موقع بھی نہیں آیا۔ ہماری آئندہ کی بحث میں تصورات پر مزید گفتگو ہوگی اس لیے کہ ”توحید“ کا تقاضا یہی ہے کہ ذرے سے خورشید تک ہر شے میں ایک ہی رب و تعلق ہو۔ گے بڑھنے سے قبل ارا ان نکات پر نظر ڈالی جائے جو ہم نے فرشتوں کے بارے میں درج کیے ہیں

فرشتے ایک واسطہ ہیں، دی دنیا و اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ چونکہ فرشتے نور سے خلق کیے گئے ہیں ہند ن کو اللہ سے قریب ترین چیز کا نمائندہ کہا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نور ہے۔ نور فرشتگان کی بھی وہی صفات ہیں جو نور خداوندی کی ہیں۔ ان میں یہ فرق ہے کہ فرشتوں کا نور مخلوق اور حادث ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا نور غیر مخلوق ہے اور قدیم و رسی ہے نور کے خواص کہ سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کا مورثیت کے خواص سے یہ جانے۔ ظلمت کی ہے۔ نقداً ان نور کا نام ظلمت ہے۔ نور مخلوق کا مٹ ظلمت مخلوق ہے۔ ظلمت مخلوق کی ایک قسم گندھی مٹی ہے جس سے تمام مادی شیا، مشد، پتھر، پودے اور جانوروں کے بدن بنے ہیں۔

مرثیے ایک طرح کی روح ہیں اور روح جو لامر نفس خداوندی (breath of God) ہے۔ جس طرح روشنی سوتا رکھی کے جوڑے سے جانا جاتا ہے اسی طرح روح کو بدن کے حوالے سے پیدا جاتا ہے۔ شیانے ہستی کی تمام رنگا رنگی کے قصین پر روح اور بدن وقت میں۔ ن میں سے یک اللہ سے قریب ہے اور دوسرے اس سے دور۔ بدن اللہ سے دور کی تاہم ایک کچھ چیز ہے کیونکہ بدن اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں اور ن میں اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے خواہ صفات بھال اور رمت کے مقابلے میں صفات بدل اور صفات غضب ریا وہ کھلے طور پر ظاہر رہی ہوں۔ روح کی صفات کا تحقق ”تشبیہ“ سے ریا دہ قوی ہے رچہ یہ تحقق صرف ”تشبیہ“ تک محدود نہیں ہے۔ اس کے برعکس بدن کی صفات کا تحقق ”تتزیہ“ سے ریا دہ قوی ہے رچہ یہ تحقق صرف اس تک محدود نہیں ہے۔

گر نور و آب و گل کی متضاد صفات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ آگ میں دونوں قسم کی صفات پاؤں جاتی ہیں ہمارے خارج کی دنیا میں یہ مخلوق ہی بھی ہے جو نہ روح ہے نہ بدن سے جن کہتے ہیں ہمارے اندر کی دنیا میں ہماری ایک سمت، ایک جہت یہی ہے جو نہ روح ہے نہ بدن سے نفس، خواہی یا خیوں کہا جاتا ہے۔ ہمارے نفس ہر دم متغیر و مبہم ہوتے ہیں جیسے آگ یہ خوب میں نظر آنے والے عکس درخشندہ ہیں۔ ہمارے نفس کی صفات نہ تو روح کی صفات ہیں نہ بدن کی۔ بلکہ اس میں طریقین کی صفات کا متزج پیدا جاتا ہے۔ جب بھی خیال اور مالم خیال بات بات کی جاتی ہے تو ایک بہم درآتا ہے۔ زور اس بات پر ہوتا ہے کہ نور و ظلمت مل کر ایک آمیزہ بن رہے ہیں اور یہ کہ ”تشبیہ“ و ”تتزیہ“ ایک دوسرے میں کتنی مونی رہتی ہیں۔

پیمانہ تقدیر The Measuring Out

حدیث جبریل میں رسول خداؐ نے یمن کے بارے میں فرمایا تھا کہ یمن میں یہ بھی ہے کہ ”تم تقدیر پر یمن“، اس کے خیر و شر پر ”قدر“ (تخمین، اندازہ، قیاس، ماننا، ناپ تول کر حصہ دینا یا معین کرنا) اس اصطلاح کا ترجمہ عموماً Predestination کے لفظ سے کیا جاتا ہے اور کچھ سیاق و سباق میں یہ ترجمہ ٹھیک بیٹھتا ہے لیکن اس ترجمے پر کھد رزیا جاوے تو لفظ کی اس وسیع معنویت کا دھماکا نہیں ہو سکے گا جو قرآن و حدیث میں اس کے استعمال سے خاص ہے۔ کتاب کے زیر نظر حصے میں ہم اس اصطلاح کے معانی و وسعت کو نمہاں کرنے کی کوشش کریں گے اور اس غرض سے اس اصطلاح کے تفسیر معانی کو کھوپڑیاں کریں گے جن پر عموماً مسلمانوں کے تصور تقدیر پر بات کرتے ہوئے نوٹہ نہیں کی جاتی ورنہ مباحث و موضوعات میں اس اصطلاح کی کارفرمائی کا جائزہ لیں گے اس پر شاذ و نادر ہی گفتگو کی جاتی ہے۔ اس تصور سے گہرا صاف کرنا ہو تو ضروری ہے کہ پہلے اس کا ربط ”توحید“ کے تصور سے واضح کیا جائے۔

قوتِ تخلیق

”قدر“ کا لفظ اسی ہیادی سرخنی مادے سے ہے جس سے ”اقدیر“ بنا ہے۔ ”اقدیر“ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے اور ہم اس کا ترجمہ powerful (قدرت والا، طاقتور) کے لفظ سے کرتے رہے ہیں۔ اس لفظ کا مصدر ”قدرت“ ہے جو اس صفت خداوندی کا عنوان ہے۔ قدرت کا لفظ ”قدر“ سے معنوی طور پر بھی قریب ہے اور منطقی اشتقاق میں بھی قدرت رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کچھ کرنے

یہ بتانے کی صداقت و درستہ در رکھتے ہیں، کسی عمل پر قادر ہیں، کس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن میں ”وہ ربّ آید ہے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔“ ”لہٰذا عسیٰ کس شے قدر“۔ سو اس کی قدرت و قوت ہر شے پر عکس، احمود و نہ اور وسیع ہے۔

”قدر“ جو بعض وقت ”قدرت“ کے مترادف کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے۔ سو اس کے معنی ”قوت“ اور ”قابلیت و صداقت“ کے بھی ہوئے۔ لیکن ”قدر“ کا لفظ اس مادے کے بنیادی مفہوم پر زور دیتا ہے یعنی ناپنا، تخمینہ کرنا، کسی شے کی مقدار یا حجم کا اندازہ کرنا۔ یہ کام جسمانی طور پر بھی کیا جاسکتا ہے جیسے کسی پیلے، مسطح یا فیتے کی مدد سے در سے کسی طور پر بھی انجام دیا جاسکتا ہے، حساب، ثقی و جمع تفریق کے ذریعے۔ اس اصطلاح کا صرف تقابلی مفہوم نہیں ہے کہ ”کی شے کے حجم کا تخمینہ، پتہ تول کا اندازہ کرنا“ یہی لفظ ”آئینے یا کسی شے کے کردار، صداقت یا عمل کا اندازہ، اس کی وسعت کی جانچ کرنے“ کے معنی بھی دیتا ہے یہ مفہوم پیچیدہ مطلب ہو گا اس شے پر قبضہ، کنٹرول، اس کا ہتمام، اس پر قدرت پائی۔ بہت پھر سے ہٹ کر ”قدرت“ تک آگئی

”لہٰذا عسیٰ کس شے قدر“۔ اللہ کی قدرت ہر شے پر محیط ہے جبکہ انسانوں کو ایک قدرے محدود قدرت حاصل ہے کیونکہ یہ قدرت خداوندی کا ایک عکس ہے۔ سامنے کی بات ہے کہ انسانوں کو اللہ پر کوئی قدرت نہیں سورج کی کرن کا سورج پر بس کیونکر چل سکتا ہے یہی نہیں، انسان تو اللہ کی بدایت کے بغیر صحیح معنی میں سے سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ کسی شے کا ہم، سے جان لینا کی حد تک ہمیں اس پر قدرت بھی! ہے دیتا ہے۔

ولا يُختصِر بشيء من عِلمه إلا بقا شاء (٢٢٠)

۱۹۴۷ء کے عظیم ہنس کے نتیجے میں تاحیث نہیں ہو سکتے۔ ۱۹۴۷ء۔

مفسرو الله حق فقرة (٩١ - ٧٤٢٢ - ٧٩)

نہوں نے مدد کو پا لیا جس جی جیسے چاہئے تھا۔

قرآن میں ”قدر“ کا لفظ جگہ ستھ ہو ہے کسی کی بنیاد پر آگے چلا کر اس عقیدے کی تشکیل ہوئی جسے قضا و قدر یا جبر و قدر کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے ”قدر“ کے تصور کو عموماً بطور حتمی سمجھا ہے اس میں علم کلام و رہنمائی کے فکر کے اثرات مقرر قرآنی آیات کی تفسیر پر زیادہ رہی ہے۔ آئیے ان میں سے چند آیات پر نظر ڈالیں۔ ان آیات سے وہ بنیادی اسلامی تصورات بہ سہولت سامنے آجاتے ہیں جو انسان و رشد اور خد و رکائات کے تعلق کو بیان کرتے ہیں۔

فَأَسْكُرُ مِنْكَ بِمَقْعَدِهَا فَقَدْ (٥٤-٥٥)

۱۔ یہ ہے جو ناں ہے نامبر۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا يَحِيطُ بِهِ خَلْقُهُ وَمَا تَدْرِيهُ إِلَّا بِعَيْنٍ مُّسْتَبِيرٍ

(١٥٢)

۱۔ چپ سے ، کے یک طرفہ چپ : چپ سے چپ سے !

۱۔ سنی : ۲۰۷

یہ دو آیات قرآن کے ساری تصور سے کاپیٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عظیم و قدیر و خالق کائنات ہے وہ ہر شے کا مدبّر و مصدر ہے پس اس کے پاس سب کچھ ہے شے و خواہ اس کے خزانہ غیب میں مستور ہوں یہ ہم سے رہبر و عالم شہ و عی و اھلی

دے رہی ہوں وہ ان سب کا علم رکھتا ہے۔

وَسَيُؤْتِيهِمْ مِنْ فَحْرِ الشَّجَرِ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُنُوزُهُمْ وَلَا احْتِجَاجُهُمْ
 فِيهَا وَلَا يَسْأَلُونَ ۚ وَمَا أَتَيْنَاهُ إِلَّا بِرُوحٍ مِنَّا وَلَا يَدْرِي وَلَا يَحِصِّي ۚ وَلَا يَمْنُنَ
 فَكَفَىٰ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ ۚ وَالْقُرْآنُ يُتْلَىٰ عَلَيْكَ فِي الْحَقِّ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ

”یہ سب ان کیلئے ہے۔ ان کو کس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
 جہنم میں جو شہر ہے وہی جہنم ہے۔ یہ نہیں جانتا اس کے علم
 کے بغیر۔ نہ وہ نہ وہ جس کے علم میں نہ ہو نہ وہ جس کے علم میں
 نہیں جانتا۔“

اللہ تعالیٰ جب کسی شے کی تخلیق کرتے ہیں تو اس کو جہد، ہستی عطا کرتے
 ہیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہر مقررہ چیز نے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ان سے کسی شے کو
 نہ ہر حق نصیب ہوتا ہے۔ یہ خیر نے رحمت و رحیم کی نمائندگی کرتے ہیں جو
 صرف اللہ ہی سے خاص ہیں۔ ”الحق“ ”حق“ (اس ذات حقیقی کے سوا ہر کوئی
 حقیقت نہیں)۔ مزید تفصیل میں چاہیے تو یہ خیر نے صفات الہیہ کے خیر نے ہیں جو
 اس کائنات میں ہر حقیقی و اچھی صفت و خاصیت کا منبع ہیں۔ چنانچہ اگر کسی شے کو
 زندگی ملتی ہے تو اللہ کے مخیر حیات سے قوت حاصل ہوتی ہے تو اس کے مخیر
 قدرت سے اور رحمت کی توفیق ہوتی ہے تو اس کے خیر نہ رحمت سے۔

نہ خیر نہ اس سے شے کائنات ہو کیلئے گا۔ اس بات کا فیصلہ کن کرتا ہے؟
 خیر نے کا لک۔ اس فیصلے کو کیا کہتے ہیں؟ **measuring out** (حصہ
 لگانا، ناپ تول کر مچین کرنا) اللہ تعالیٰ علم، قدرت، رحمت، محبت، حیر و دیگر صفات کو

معین کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ کسی مخلوق کا بس نہیں کہ نہ صفات میں پنہا نصیب یا حصہ خود مقرر کر سکے۔ ہر شے کو نہ حقیقی صفات ہستی میں سے وہی ملتا ہے، اس حد تک شریک ہو۔ کی جازت ہوتی ہے جس حد تک الحق کی طرف سے ہر گاہ حق سے فٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، مخلوقات تو صرف عطیہ صفات کے لیے وامین طب پھیلا سکتی ہیں۔ ”متزییہ“ کا تقاضا ہے کہ حقیقت صرف اللہ ہی سے خاص ہو لیکن ”تشبیہ“ اس بات کی مقتضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حقیقت کا ایک پر تو مخلوق کو بھی عطا کر دے، جس طرح بھی اسے منظور ہو، تقدیر سازی، مقدر و رست کا معین کرنا، قدر کا اختیار اللہ کے پاس ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں

بِسْمِ اللَّهِ الْبَرَقَ حَمْدُهُ لَعَنُوا فِي الْأَرْضِ وَكُلِّ ثَمَرٍ

عَلَيْهِمْ، يَنْشَأُ، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ نَسَبًا (۲۶ ۲۷)

اور اللہ اپنے بندوں سے زیادہ نیک ہیں دے تو وہ زمین میں و درسمی

یہ سنو، پھر ۲۷ تا ۲۸۔ چنانچہ بتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں

سے بہتر و رست کو دیکھتے ہو۔

قرآن کی ہم صد احادیث کی طرح ”عبد“ (جمع عباد) بھی ایک تہ و ارفظ ہے اور اس کے معانی کی متعدد سطحیں ہیں۔ پنج ترین معنی میں اس کو ”مخلوق“ کے ہم معنی ہر ارف کہا جاسکتا ہے ہر شے اللہ کی بدگی کرتی ہے، یوں کہ اللہ نے سے پنہ کام کرنے کے لیے تخلیق کیا ہے اور وہ پنہ کا کرتی رہتی ہے خود اس کا علم رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، کرنا چاہتی ہو یا نہ کرنا چاہتی ہو۔ جس طرح زمین و آسمان کی ہر شے ”مسلم“ ہے کیونکہ وہ اللہ کے سامنے سر گندہ ہے، اس کی طاعت کرتی ہے اسی طرح ہر شے خدا کا عبد ہے، بندہ ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِى سَمَوَاتٍ وَّلَا اَرْضٍ اِلٰهٌ اٰخَرٌ
عَلٰٓ (۱۹۹۳)

کون نہیں اس وقت میں جو اسے جس کا بندہ ہو۔

”عبود“ کی اصطلاح کے قدرے محدود معنی مراد یہ ہے جائیں تو عبودہ شخص ہو گا جو شعوری طور پر کسی نبی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرتا ہو۔ محدود ومعنی میں عبودہ انسان کہہ لے گا جو پوری آگہی کے ساتھ اللہ کی کامل بندگی کرے۔ یہ بندگی مکمل طور پر خفیہ رہی ہو۔ مؤخر الذکر معنی میں ”عبود“ کا لفظ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جاتا ہے اور یہ آپؐ کا سب سے جلیل شانِ قرب سمجھا جاتا ہے

مذکورہ بالا آیت (۲۴۲) میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو کچھ دیتے ہیں اس کا اندازہ معین کر دیا جاتا ہے ورنہ مخلوقات اپنی حد سے تجاوز کر لیں، ورام خلق میں نسب دیکھیں جائے۔ آیت کو وسیع معنی میں پیچھے تو مطلب یہ ہو گا کہ مخلوق کو جو صفات اللہ نے دی ہیں ان پر کچھ تو دور یا بندیاں ہیں اور انہی پر بندوں سے ان مخلوقات کا مشابہت ہے

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗۤ اِلٰهٌ اٰخَرٌ (۲۰۵۰)

اس سے ہر شے کو اس کی حقیقت (خاص) خدا کی

گرچہ اندکی روشنی حد فراطور پہنچ جائے تو رست کی ساتیں نمایاں ہو جائیں۔ گریبی کو مقدر رہ حد سے زیادہ طاقت حاصل ہو جائے تو نہ سے پالتو جانور بنایا جائے گا نہ چوہوں کو شتم کرے، تاہم سیکر رہے گا۔ یہ حکمت خداوندی ہے جو کائنات کے پس منظر میں رہ کر اس امر کا تعین کرتی رہتی ہے کہ سب مخلوقات کے حق میں بہتر کیا ہے۔

فارسی نَ ضربِ امثل ہے کہ ”اللہ کو معلوم تھا تبھی س نے سُہاے و پینٹ نہیں دیا۔“

سب اس قرآنی آیت کو ذرا سناں اور سنا لی معاشرے پر انگوٹھ کے دیکھیے۔
معلوم یہ نکلے گا کہ مادی نظام برقرار رکھی رہتا ہے جب انسانوں میں مفلسی، حاجت مندئ و رکھ تکلیف موجود ہوں۔ اگر ابھی لوگ رئیس ہو چائیں تو نانہالی کوت بنے گئے؟ یا پھر فصیح گانے کی محنت کون کرے گا؟ لوگوں کے درمیں تقوت معاشرے کی بہبود کے لیے زہد، زنی ہے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو غنی ورمالہ رہنا یا ہوتا تو وہ سب سے غنی دی سنا فی کام سے روگردانی کرتے یعنی ”توحید“ کا ثبوت۔ ”اللہ“ انسان کو ہر وہ چیز دے دی ہوتی جس کا تقاضا اس کی نفسِ طبیعت (lower nature) میں پایا جاتا ہے تو اس کے پاس پٹی حاجت رہائی کے لیے اللہ کی طرف دیکھنے ورس سے مانگنے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی؟ لوگ باگ سی دنیا کو فروں بریں سمجھ کرتے ور ”توحید“ سے مانس ہو جاتے۔ اللہ کے باغی بن جاتے کیونکہ سب ن کے پاس دھرمے خداؤں کی پرستش کا سناں ہو جاتا، ن خداؤں میں سب سے بڑ خود سناں کی ہوا ہوں ہے۔

حلہ صہ یہ کہ ”قدر“ سے متعلق آیات میں یک یہ مفہوم بھی مضمر ہے کہ اللہ نے سناں کو جو کچھ دیا ہے اس میں اللہ کی یک حکمت ہے وریا یہ مقصد سے کی گئی ہے اس کے کاموں میں حکمت ورحمت ہے خواہم اس حکمت کا ورک کرنے سے قصہ جوں ورخوہ ہمیں اس بات کا دکھ ہو کہ مال و دولت دنیا میں سے ہمارے نصیب میں اٹا تھوڑا سا کیوں ہے

وَمَسَّ نَ تَحَرُّوْا شُكْرًا وَتُحَرِّرْ لَّكُمْ وَعَسَ رَبُّ نَحْسَرْ

سَبِّتَاوْهُوَ شَرُّ لَّكُمْ وَلِلّٰهِ يَعْمُ وَالْأُنْثَم لَا يَغْنَمُونَ (۱۶۱۷)

شاید یہ سوچ کر برائی سے اوروں کو منع کرنا ہو گا۔ اور شاید یہ سوچیں

تو کہ یہ جہنم کی آگ ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جہنم میں

جاتے

قلوب کا جو جو خیر بھی، جو اچھی چیز بھی ہے اللہ کے پیوند تقدیر کے مطابق مٹی ہے۔ قرآن نے اس مرکی طرف ”پانی“ کی مثال سے اشارہ کیا ہے۔ بارش کا پانی جو آسمان سے زمین پر برسایا جاتا ہے۔ یہ در ہے کہ آسمان فرشتوں کا دروازہ کا مسکن ہے۔ آسمان ہے تو حقوق ہی مگر ساتھ ہی نور کا حقد بھی ہے، خاص، پاکیزگی اور پالیدگی کا منبع جس سے زمین پر گئے والی ہر شے کو نمواتی ہے۔ پانی کے بغیر زندگی ہنسپ نہیں سکتی آسمان کے بغیر زمین مردہ جتنی ہے زمین اگر زمین نہ ہو تو آسمان اپنے تختے، اپنے نعمات کیسے اکھٹا کرے گا؟ مندرجہ ذیل آیات کا بیان یہ ہے کہ قیامت تک میں برکت، ہر برکت جو زمین پر ہمیں نصیب ہوتی ہے اللہ کے نیک ”تقدیر“ کے مطابق ہوتی ہے اس کے پیوند تقدیر سے ناپا رہتی ہے۔

وَرَأٰ اَصْحٰبَ الْاُفْفٰقِ يَدْعُوْنَ اِلٰہَکُمْ فَاَنصَرُّوْا اِلَیْہِمْ اَوْ اَنصَرُّوْا اِلَیْہِمْ

دھاب یہ قدر ہو، فَاَنصَرُّوْا اِلَیْہِمْ (۱۹)

(۱۶۱۸)

اور ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کو کس کی مدد کرنی چاہیے؟ اور ان سے

پوچھا کہ تم کو کس کی مدد کرنی چاہیے؟ اور ان سے پوچھا کہ تم کو کس کی مدد کرنی چاہیے؟

۱۷

وَلَا یَسْأَلُکُمْ عَنْ سَمَآءِہُمَا وَمَنْ فِیْہَا فَاَنْشُرُوْہُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ

(۲۲)

وہ جس نے آسمان سے پانی نثار کر کے ایک نذرانے کا تھوڑا سا
اس سے پھر بھرا ہوا مہینہ نکال دیا۔

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِ
اس سے آسمان سے پانی نثار ہوا اور نہریں
نکل گئیں۔

یعنی مخلوق وہ شکل دی ہے، وہ دی کی تھیں ہے جس میں نہ زندگی پانی جاتی
ہے نہ علم، نہ ہی روح، قدرت، رحمت اور دیگر مثبت صفات میں سے کوئی ایک، جب
تک کہ آسمان سے اترے وہ پانی کا بہاؤ سے سیراب نہ رہے۔ پھر ہر وہ
ہرطاس بقدر وسعت پر آب ہو جاتی ہے۔ غور کیجیے کہ یہاں زور اس بات پر نہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معین نذرانے کے مطابق پانی عطا کیا، لفظ ”اودی“ کا
استعمال ہو ہے لیکن نکتہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کسی شے کی محتاجت معین ہو جاتی
ہے، پھر نہ تقدیر طے ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ”قدر“ پانی کی مہر ہو سکتی ہے جو
اس کے لیے ”مقدار“ ہے۔

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

اس سے آسمان سے پانی نثار ہوا

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

اللہ سے آسمان سے پانی نثار ہوا

ما تھی کبھی کبھی نہیں ہوتا لیکن وہ آدم ذر پیچیدہ مخلوق ہے۔ بھی ہم نے تقدیر
کے بارے میں جتنی باتیں نہیں اس سے بغاوت یہ، صبح گلتا ہے کہ نوع انسانی کے

پاس نہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن صورتِ حال اتنی بدھی سادی نہیں ہے پہلی بات تو یہی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بقدرِ ظرفِ انسانی سے آزادی و اختیار بھی دے رکھا ہے ہندو نساؤں کے حصے میں جتنا اختیار دے دیا گیا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو۔

خیر و شر

یہاں بقدرِ میں وہ سننا نہیں۔ حدیثِ جبرئیل میں جو آیا ہے کہ ہم یہاں ”قدر پر اس کے خیر پر و اس کے شر پر“۔ خیر ہو یا شر جو بھی اس سے نہ تقدیر سے ناپ کر دیا جا رہا ہے اللہ ہی کا معینِ رد ہے۔ آج کے جدید طرزِ حواس کو یہ نکتہ خاص طور پر ناگوار لگتا ہے۔ بھدیک رحمان و رحیم خدیو کس طرح تقسیم کر سکتا ہے۔ یہ ردِ عمل قابلِ فہم تو ہے لیکن دھوری معصومات پر مبنی ہے۔ اس طرح کا کوئی فیصلہ دینے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ قدر کے ساتھ کو قرآن میں بیان کردہ اس کے بے یق و سہاق میں رکھ کر دیکھیں و اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مسندِ میر جٹ یعنی خیر و شر کی سمیت کائنات میں ناظرہ کی ہے

نگرینی میں خیر و شر کا مترادف Good Evil کے غلط ہیں۔ یہ دونوں صطرح حالتِ نگرینی میں بہت پھیلے ہوئے مفادِ قیم پر محیط ہیں۔ لیکن عام طور پر ان میں جھگڑے کا ایک فیصلہ ضرور مضمر ہوتا ہے اس کے برعکس قرآنی بے یق و سہاق میں خیر و شر کا منظورِ صحیح و رُغبطہ کا بیان کرنے کے لیے نہیں ہو بلکہ اس سے شاعر کی شے کے فائدے یا نقصان کی طرف ہوتا ہے

لَا يَسْتَعْمِلُونَ كَلِمَۃً اَوْ اٰیَۃً مِّنْ دُوۡنِ مَا جِۡءُوۡا بِهَا بِحُبِّ خُبْرٍ

اللہ تعالیٰ سے کہہ کر (۴۵-۴۶)

ہاں چاہو یا نہ چاہو وہ جسے میں دے رہا ہوں وہ اس کی بات نہیں ہے

وایں ورس ثابت ہوتا ہے۔

وَلَهُ يُعَذِّبُ اللَّهُ بِسَبَبٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مِائَةٍ لَخِيْلُ قُضَيْبٍ

إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ (۱۰:۱۱)

مگر اللہ کو کوئی کوشش ہی سے شرم دے دیا کرنا یہی ہے جس نے خیر و شر

بدل دیا۔ اسی کے سبب تارکینِ مومن۔

یہ حیر و شر جس کو بقدرِ مذہم معین کرنے کا ذکر ہو رہا ہے اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو یہ تو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے یا نہ سے چننا چاہتا ہے۔ یہاں مسئلہ زیر بحث خدائی معنوں میں خیر و شر کا نہیں بلکہ اس چیز کے مٹنے یا نہ مٹنے سے متعلقہ امر اور خدائی طور پر جس بھدلی یا برائی کا سامن کرنا ہوتا ہے اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ چنانچہ حدیث جبرئیل میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ”قدر“ کے خیر و شر کی طرف اشارہ فرمایا تو آپ کو ایک انسانی صورتوں کے بارے میں فیصلہ دینا تھا۔ ہمیں ضرور زبیر کا سامنا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے شر ہے۔ ہمیں ایک لاکھ پہنچتا ہے یہ ہمارے لیے خیر ہے۔

عام طور پر آپ کا نقصان میرا فائدہ ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کے لیے شر ہے وہ کسی اور شخص کے لیے خیر ہے۔ درس کے برعکس۔ یہی طرح آج جو چیز شر لگتی ہے وہ آگے چل کر خیر بن کر سامنے آسکتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ تجربات سے گزرنا ہوتا ہے جو آج دشوار و صہر آزمائے لگتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے بعد جب ہم سوچ کر ان پر نظر دوڑاتے ہیں تو حاس ہوتا ہے کہ ہمارے واقعی یہ ہمارے لیے خیر کی بات تھی۔ یہی نہیں ہوتا جو ایک فرد کے لیے بظاہر شر لگتی ہے دراصل انسان کے لیے باعثِ خیر ثابت ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجیے تو یہ چاہنا بھی کچھ مشکل نہ ہوگا کہ موت

اس دنیا کی عمری بھاری کے لیے کتنی ضروری ہے۔

قرآن نے ہمارے لیے یہ کہ خیر و شر کے بارے میں سنسن کے لیے کفر
عہ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے آپ سنا ہوں کہ کوئی بڑی رقم جیتنے کو بھلا کام جانیں جبکہ
ان میں سے آپ کے لیے باعث شر ثابت ہو۔ سنسن جب پٹے معیار و پر
پانے سے خیر و شر کا فیصلہ کرنے چلتا ہے تو کٹھن ہو رہتا ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الْبَشَرَ شَيْئًا ۚ يَخْتَوُونَ بِمِآثِهِمُ اللَّهَ مِنْ فَصْحِهِ
هَبْ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ مَرَّ كَلِمَةً لَّهُمْ (۳۱۸۰)

و جو لوگ غفل کرتے ہیں اس چیز میں کہ ان کے لیے نیکوئی ہے
کی نہایت چھٹی۔ پس ان کے حق میں نہ ہو۔ بلکہ یہ کہ ان کے
ہے۔

انسان یوں سوچتا ہے کہ جو اس نے چاہا وہ چھ ہے اور جو سے نا پسند ہے وہ
ہے۔ کفر لوگ اس کا مصعب یہ پتے ہیں کہ اس دنیا کے مزے، اس دنیا کے
فائدے اچھی چیز ہیں۔ لیکن قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ سنسن کے لیے یہ
چیزیں اذما خیر کا سبب نہیں ہوتیں، خاص طور پر جب سنسن میں کھڑے کر سنسن
نسلی ذمہ داری سے غافل ہو جائے۔

رَأْسُ رِمَاسٍ لُحْتُ شَهَبٍ مِنْ بَسَائِرِ سَنَنِ
وَأَمَّا الْبَصَرُ فَهُوَ مِنْ بَصَائِرِ سَنَنِ
وَأَمَّا الْبَصَرُ فَهُوَ مِنْ بَصَائِرِ سَنَنِ
وَأَمَّا الْبَصَرُ فَهُوَ مِنْ بَصَائِرِ سَنَنِ

وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنسن میں کھڑے ہوئے ہیں
یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنسن میں کھڑے ہوئے ہیں

ہرے۔ نام کے نکلیں۔ دیر تیرے رب کی رحمت سے چیزوں سے بہت
 - سو پہیلے ہیں وہ بہت مومن۔ (ناشائیں و حق)
 چھوٹے و عیدت) یہی امر یہ چل پیر کے تو میں ہوں۔
 کہ میں نے جہنم چاہی ہے۔ ایتہ و درمیں سے مندرجہ میں وہ یہ بھی
 چاہی ہے۔ (میں یہ وہ تیرے ہوں۔ لکھوں سے وہ ہے۔
 تخت بھی (چاہی ہے)۔ میں یہ وہ یہ کہ (میں یہ (چاہی ہے)
 - میں یہ رہتے ہیں سب پتہ میں اس لئے کہ وہ تیرے ہوں۔ لکھی
 یا ہا۔ تیرے رب کے ہاں ہی رہتے ہیں۔

یہاں یہ ہم تکتہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید نے کئی مختلف اصطلاحات
 مستعمل ہیں جن کا ترجمہ بالعموم ”خیر“ و ”شر“ کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔
 میں ”حسن“ و ”سوء“ کے لحاظ کا جو خاص طور پر نمایاں ہے کہ ان الفاظ میں ایک
 قوی کنایہ خدائی فیصلے کا پایا جاتا ہے۔ ہم نے ان الفاظ کو خیر و شر سے لگ رکھنے
 کے لیے ان کا ترجمہ beautiful (خوب) و ugly (ناخوب) سے کیا ہے۔
 قرآن جب ”حسن“ و ”سوء“ کے لحاظ لیتا ہے تو ان میں انسان کے عمل کے صحیح
 و غلط ہونے کے بارے میں ایک فیصلہ جھلکتا ہے۔ یہاں انسان کے فہم میں آنے
 والے فائدے نقصان کا ذکر نہیں ہوتا خیر و شر کی اصطلاحات یہاں وقت ”حسن“
 و ”سوء“، خوب و برنا خوب، کی اصطلاحات کے ہم معنی ہو جاتی ہیں کیونکہ بلاغہ
 فائدے و نقصان کا رد و رد صحیح غلط عمل ہی پر ہوتا ہے۔

خیر و شر کی مابین کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کلمہ شہادت (لا، لا، اللہ) کے سابق و
 سبق میں رکھ کر دیکھنا ہوگا ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر خیر کی چیز، ہر نوع کا خیر الحق

کوئی تحقق نہیں اور جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا، خیر و شر کی صفات اپنے بنیادی مفہوم میں خلقی معنوں میں چھائی برائی سے لگ ہیں۔ کسی شے کو خیر کہنے کا مطلب ہے کہ اس چیز پر کی درجے میں صفات خد وندی کی چھوٹ پڑی ہے۔ اور کسی چیز کو شر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی حد تک صفات الہیہ کا فقدان ہے۔ اس لحاظ سے ہر شر خیر بھی ہے و شر بھی۔ خیر تو صرف اللہ ہی، سو اس کے سوا ہر چیز شر ہے لہٰذا ”تشبیہ“ سے ہمیں یہ معلوم ہو ہے کہ اس کائنات کی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مطلقاً لگ نہیں ہیں، اس کی غیر ہیں میں شیعے کائنات میں اللہ سے غیریت جتنی کم ہوں گی اتنی ہی ان میں خیر ہوگی ہر شے میں خیر اور شر ماحد رہتا ہے، نور و ظلمت، علی و اسفل، علم و جہل، قوت و ضعف کا مزاج ہوتا ہے۔

جب بعض مسلم مفکرین یہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات عالم خیال ہے، تو ان کے دوش نظر منیہ کی ماہیت میں پیدا جانے والے ایک بہم ہوتا ہے۔ اس ابہام کی علت یہ ہے کہ خلق میں الحق نہ تو مطلق طور پر موجود ہے نہ اس میں سے مکمل طور پر مفقود ہے۔ کائنات کی ہر شے ہرے میت عکاس آئینہ کے مانند ہے اور ہر چیز اپنے میں اپنے عکس ڈال رہی ہے حقیقت یہی ہے، جو ہر مثبت صفت کا ضد و منقہ ہے، اور جو اپنی نشانیاں ظاہر کرتی ہے۔ یہ آئینہ عدم کا آئینہ ہے اور آئینہ عدم کی کوئی ہستی نہیں، یہ تو صرف ایک تصور ہے جو ہماری سوچ کو ایک سہارہ فراہم کرتا ہے۔ اپنے میں نظر آنے والے عکس اس لحاظ سے الحق کا عین ہے، الحق ہی ہے کہ اس میں الحق کی صفت منعکس ہو رہی ہیں لیکن یہ الحق سے جد و دور بھی ہے کیونکہ یہ عدم کے ہمارے سے قنم ہے۔

آپنے میں اپنی عکس کی مثال پر غور کیجیے تو حق و عکس حق کا معادہ بنی

واضح ہو جاتا ہے۔ آئینے میں دکھائی دینے والا آپ کا عکس کس حد تک حقیقی ہے؟ اگر آئینہ پُور ہو جائے اور عکس غائب ہو جائے تو کیا آپ تو تھویش ہوگی؟ یہ عکس کا مٹ جانا آپ کے لیے افسوسناک ہوگا؟ یہ ”تشبیہ“ کا نقطہ نظر ہے جو یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح حقیقی ہے۔ مادہ حقیقی ہے، مگر ہم رے غیر حقیقی، بے حقیقت۔ لیکن بات یہاں ”تم نہیں ہوتی“ کیونکہ ”تشبیہ“ کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو ایک بہت بڑا فرق واقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عکس جہاں کی پرورش کرتا ہے، شکستہ آئینہ سے گوار نہیں ہے قرآن ہی کا فرمان ہے کہ وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحمت والا رحیم ہے (وہو رحم رحمن) یہاں ہم اس نکتے پر زور دینا چاہیں گے کہ قرآن میں خیر اور رحمت کے تصورات ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ مگر یہی کے لفظ Good کی طرح خیر کا لفظ مصدر بھی ہے اور صفت بھی، لیکن اس میں ایک تضاد کا منہوم بھی پیدا جاتا ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ

وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّنْ يَّجْمَعُونَ (۲۳: ۶۱)

اور تمہارے رب کی رحمت ستم سے بہتر ہے۔

تو اس میں کس مرقا ثابت پایا جاتا ہے کہ خیر اللہ کی رحمت ہے لیکن ساتھ ہی قرآن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ خیر صرف خیر ہی سے ہلکا ہلکا اس دنیا میں حسوں و سرت کے لیے جو کچھ جمع کرتے ہیں، وہ امتیاز، مال، سہا، یہ سب حیر کی ماری، مانی و موبو شیطانی ہیں۔ اور اس درجہ میں آیت پر غور فرمائیے۔ اس میں ایک اور آیت کو فوراً کھول کر بیان کیا گیا۔ ہم اس آیت کا جو خیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پہلے بھی دے چکے ہیں۔

وَنَسِ الْفِتْنَةَ الَّتِي كَانَتْ فِي رُحْمِكَ لَكُمْ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ لَتُبْنَ

كُفْرًا (۱۱۵)

وہ جس نے کفر سے توبہ کی وہ اس سے کفر سے توبہ کی۔
وہ جس نے کفر سے توبہ کی وہ اس سے کفر سے توبہ کی۔

انسان جو رحمت کا ذوق چکھنے بولتا ہے۔ اس کا لک بنے، اس کا ذخیرہ کرنے کی سے جزا نہیں ہر غنہ و دیگر رحمت اللہ کی این ہے، یہ ن کی ملکیت نہیں ہے، رحمت خداوندی، اللہ کی صفت ہے وہ وہ جس پر چاہتا ہے پنی رحمت کرتا ہے۔

آزمائش Trial

قرآن مجید میں بارہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے چہ نہ تقدیر کے مطابق خیر، رحمت انسان میں اس ہے بقدر تقسیم کرتا ہے کہ ن کے ایمان کی سہارا کی جائے، نہیں پنی فطرت کا ثبوت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کو سے چہ ن کی ضرورت نہیں کہ وہ تو اس فطرت انسانی سے پہلے ہی آگاہ ہے۔ انسان پنی فطرت خود اپنے سے شکر کرتا ہے تاکہ جب گلے جہن میں پنی سزا آخر پر پہنچ کر سے خدا کا سامنا کرنا ہو تو اعتراض کی سنجائش باقی نہ رہے، وہ لوگ جس کا تقدیر پہ، اس کے خیر و شر پر ایمان ہے یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، جو وہ انسان کی ذاتی خواہشات اور میروں کا مسلسل خوں ہوتا رہے۔ اللہ کی عطا ہوئی اہل ایمان شکر سبحا، تے ہیں ورنہ بندش ہو جائے، سہ مدد نہایت رک جائے تو صبر کرنے ہیں۔ یہی اہل ایمان کا شیعہ ہے، اسی سے ایمان کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے برعکس گمراہ انسان کا رد عمل اس نذر کا جو جسے قرآن سے بارہا رہبر ترین روئے کہ کر

ہدفِ تنقید بنایا ہے (وہ اس کے لیے خیر و شر و رحمت و غضب کے غلط مستعمل
کے ہیں) تو پھر اس کے بیان میں کسر رہ گئی۔

وَمَا نَعْمَا عَنِی لَاسَانٍ مُّكْرَضٍ وَذَا جَوَانِهِ وَذَا فَسْطَہٗ

النَّارُ مُسْتَاخِرٌ لِّرُؤْسَا (۱۷ ۸۲)

وہ سانس بہاؤ کا وسیلہ ہے۔ تھیں وہ عیش و عشرت کا بہاؤ۔

بیٹا ہے ورحب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو رہنمائی ہے۔

رحمت، خیر و برکت نصیب ہونے کا شکر گزار ہونا چاہیے ورنہ شر، تکلیف
اور قہر کا سامن ہو۔ انسان کو چاہیے کہ ہر شے سے اور نامید نہ ہو۔ یہی صحیح انسان رہیہ
ہے۔

خیر و شر کے دلدلے قصص کا میزان کرنا ہو تو قرآن میں جنس مقدمات پر
”بداء“ (متحد، متلاء) کا قظیہ ”لَقَدْ“ (”راش“) کا لفظ مستعمل ہوتا ہے

وَقَدْ كُفِّرْ كُفْرًا لَّخَبِيرٌ مِّنْهُ وَبِئْسَ أَقْرَبُ جَعَلُوا رَحْمَةً (۲۳ ۳۰)

وہ ہم نہیں کہنے سے ہے اور وہ بھلاؤں سے نہیں کہتے ہیں۔

ما فی حرف و کتاب۔

قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان کو اس دنیا میں سراسر مش کے طور پر بھیج دیا گیا ہے کہ
اس پر پنے جو ہر شے کا رہا ہو سکے، پنا خوب دینا خوب وضع ہو سکے۔ اس امتحان سے
گزر کر ہی سب لوگوں پر یہ کھلے گا کہ ان کا آخری ٹھکانہ کیا ہے

وَقَطَعْنَاهُمْ فِی الْاَرْضِ مِمَّا اَوَّلْنَاهُمْ اَلْاَرْضُ مَسْکُونٌ مِّنْهُمْ

وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَآلَهُمْ اَلْاٰیٰتُ وَآلَهُمْ اَلْاٰیٰتُ وَآلَهُمْ اَلْاٰیٰتُ

٧٧٨) قزحیون

جہاں نے سہ ماہی میں ۲۴ روپے وصول کیا۔ عین بن میں ٹیکہ
 جس میں عین بن میں ۲۴ روپے وصول کیا۔ عین بن میں ٹیکہ
 ۲۴ روپے وصول کیا۔ عین بن میں ٹیکہ

وَمَا تُؤْتِكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ لَئِيْلٌ وَالْمُجْرِمُونَ تَنْصِبُونَ
لِأَفْعَالِهِمْ لَئِيْلٌ لَّا تَنْصِبُونَ
اے اللہ! یہ تو کتنی عجیب باتیں ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبروں کو جو لوگوں کے سامنے
بھیجے ہیں ان کی جگہ پر تو ان کے جہنم کی آگ لگائی ہے۔

وَقَدْ أَهْلَكَ الْقَبْرِ الْأَمِيرُ ۖ أَهْلَانَهُمْ مَعِينُهُ
قَالُوا يَا لَيْلٍ وَلَوْ أَنَّكَ رَجَعْتُمْ (۱۵-۵۵)

مرتب ثابت قدم و خوش جوئی سابقان و یاران پیر و جوانان
محبت و بیادگاری تین - بی شب و روزی - میں درائیں و

در طرف و جانب

انسان کا امتحان و آزمائش صرف اللہ کے ہاں مصیبت ہی میں نہیں ہے
بلکہ آزمائشیں بھی انسان کی آزمائش سرتی ہیں۔ (دیکھو تکلیف کے
کارن یا پیش و طرب میں پڑ کر یہ وفد نہ رہے تو انسان اس امتحان میں ناکام رہتا
ہے یہی نہیں یہ وفد بھی صحیح صورت میں ہونا ضروری ہے اللہ کی طرف سے ملنے
والے نعمات کی فہرست گنوا کر نہایت نہیں کرتا جس کا شکر کا ایمان سے چوہ
و انسان کا ساتھ ہے + ایمان کا تقاضا ہے شریعت کی پابندی، حکم خداوندی کی
طاعت۔ یہ بات قرآن میں آج آج کے لوگوں پر ٹیکر ہے جو آڑے وقت میں،

کسی مصیبت میں پڑ کر یہ قناعت خد و ملکی پر کرنے کی وجہ سے اس امتحان کی کوئی پرپور نہ اتر سکے۔ اس نکتے پر بھی غور کیجیے گا کہ اس سرمائے میں نہ کام رہنے و بس کی خرابی کی طرف اشارہ کرے کے فوراً بعد ن آیات میں سے عمل صالح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ایمان کے ثبوت کے طور پر صحیح مودین لازم ہیں۔

فَأَمَّا لَأْسَاءُ دَنَاءِ الْمَدْرُوتَةِ فَكَرَّمَتْهُ نِعْمَةُ قَبُولِ رَبِّي
أَكْرَمَ رَحْمَةً وَمَنَاءً مَنَافِيهِ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ دَرَجَةً فَبَقِيَ رِبِّي
وَالْحَقُّ كَلَامُ لَأْسَاءُ دَنَاءِ الْمَدْرُوتَةِ الْيَسِيمِ وَلَا تَحْصُونَ
صَعَامَ الْمُسْكِينِ . وَأَنَّا كُنْهَ الْبَشَرِ كَلَامُهُ وَنَحْوُهُ
الْمَذْمُومُ خَرَّاجُهُ (٢٠-١٥-٨٥)

تاکن یہ نشان، اس کا وہ حسب سے جاتا ہے، و عت. ثانیہ اور
لغیتیں عطا کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری شان بڑھائی ہے۔
و حسب وہ اسے روانہ کرتا ہے اور اس کی رعونت شک راہ سے نہ نکلتا ہے
میرے رب نے مجھے، لیل (شش پہلے پہلے) عطا کیا ہے۔
بلکہ تمہیں "عائن" کے لیے عطا ہے اور میرے "عائن" سے یہ "عائن"
سجود میں رہتے رہتے، (تیمم)

نہیں دیتے، ورستیسوں کو لٹکانا کھڑے کے سپے ایک دہرے کو نہیں
بھارتی دور وراثت کو سمیٹ کر چڑھ جاتے ہو اور مال کی محبت میں متوے
ہوئے رہتے ہو۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آراء اٹل کرتے ہیں کہ ن میں سے کون میں رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے اور کون جوگ سے میں جو حق کو چھپاتے ہیں ورنہ

طرف سے کوئی نعت

ہَا قِسْمَةٌ لِّكُم مِّمَّا كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۳۵: ۴۵)

عشیں و تہا پ۔ یہاں کئے ہوئے تہا پ۔ حاصل و۔ اس میں اب
یہاں۔ اس نے یہاں کئے ہوئے۔ یہاں پ۔

توحید کا مطلب ہے کہ انسان کی کوئی مثبت چیز ایسی نہیں جو صحیح معنی میں اس کی
پنی ہو۔ معنی برعکس ہے۔ ہر خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کو اگر خیر سے
باقی پڑتا ہے تو یہ ہر سر خدا کے دین سے، انسان کا اس میں کوئی مال نہیں ہے۔ اگر
خرابی کا سامن ہوتا ہے تو اس سے کہہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ اللہ کی رحمت و رسی کی
برکت نہ ہو تو انسان ناچیز اور ناپاؤد ہو جائے۔ انسان کو اپنے اندر کے خیر و رسی کا جو
رغم ہے اس کی تصویر کشی قرآن نے ان طور کی ہے کہ یہ بلائیٹ شیر کو وسط معنی دینے
کا عمل ہے۔ انسان کے رعم باطن سے کسی ہون ضرور نہیں پہنچتا۔ ہاں جھوٹے دعوے
کرنے والے لوگ ضرور نقصان ٹھہرتے ہیں۔ ”عدل“ اللہ کی ایک صفت ہے اس
کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ ”کسی شے کو اس کا صحیح مقام دینا، اس کی درست جگہ پر
رکھنا۔“ ”عدل“ کا معنی ہے ”ظلم“۔ قرآنی استعمال کے مطابق ہم اس کا ترجمہ
”خط کاری“ wrongdoing رکھتے ہیں۔ خط کاری انسان کا خاصہ ہے۔
اس کی تعریف یہ بتائی گئی ہے کہ ظلم کا مطلب ہے کسی شے کو خط جگہ پر رکھنا، جس جگہ
رکھنا۔ انسان نے خط کاریوں کو قرآن نے باجی ہدف مدامت بنایا ہے۔ دلچسپ
بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی انسان لوگوں کا ذکر ہے جنہیں اس خط کاری سے نقصان
پہنچتا ہے تو ان کے لیے قرآن مجید۔ تقریباً ہر جگہ ”نفس“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔
انسان خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سورج کو چمکھریا کاٹے گا۔ ہاں انسان جب کبھی بھی

کسی شے کو بے جگہ کرے گا، بے جا کام کرے گا سے نقصان ہوتا ہے اور ہوتا ہے۔ اس سے انسان کی پنچائیت مٹا دی جاتی ہے اور وہ خود کو گمراہ کر لیتا ہے۔

مندرجہ ذیل آیت نجات کی ایک مثال ہے جن میں ”ظلم“ کا تذکرہ ہے، یہ آیت نجات کو کہن کی پانی کے تھسے میں ورہوں ہے جنہوں نے اپنے رسولوں کا ٹکار کیا تھا۔ یاد رہے کہ اللہ کے رسول جس شے کی پرستش کی جائے، جس کی بندگی کی جائے وہ خدا بن جاتی ہے۔ سب سے بڑا ”ظلم“ شرک ہے، نجاتیوں کی بندگی کرنا جو صحت کے لئے نہیں، اللہ کی جگہ ہوسو اللہ کو دے دینا، اللہ کی جگہ جھوٹے خداؤں کو خدا بنالینا۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ شَيْئًا وَكُنْ لَهُمْ صَمَةً تَغْفُلُ عَنْهُمْ قَدْ أَغْبَتْ عَنْهُمْ

أَلَهُمْ كُنْزٌ دُونَ مَا كُنْزُهُمْ يَوْمَ تَأْتِي السَّحَابُ مَطَرًا

رُفَّتْ ۝ وَمَا أَرَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيْهِ (۱۱۰: ۱۱)

اور ہم نے ان کو کچھ ظلم نہیں کیا۔ ان کے لئے صمت ہے جو ان کو غفلت میں رکھ دے۔

یہ اللہ کے لئے ہے جو ان کو کچھ ظلم نہیں کیا۔ ان کے لئے صمت ہے جو ان کو غفلت میں رکھ دے۔

ان کے لئے صمت ہے جو ان کو غفلت میں رکھ دے۔ ان کے لئے صمت ہے جو ان کو غفلت میں رکھ دے۔

میں صاف ہے۔

خلاصہ یہ کہ جب رسول خداؐ نے فرمایا تھا کہ ”قدر“ حیرہ و شہادتوں کے پیش نظر یہی بات ہوگی جو لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں جو کچھ دیکھنا پڑتا ہے، جو بھی پیش آتا ہے اس میں کچھ خیر ہوتا ہے اور کچھ شر۔ انسان کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ سے جو بھی درپیش ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں انسان کو پناہ دے دیکھانی دے یا برعکس نہ نظر آئے یہ نقصان سے صبر و شکر سے قبول کرنا چاہیے اور

ہو آئے یہ بات یاد رکھتے چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے غضب پر بھاری ہے، اس کی مہربانی اس کے غصے سے بڑھی ہوئی ہے۔ نہان کو جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ اس کے یہاں کی آزمائش ہوتا ہے

حَبِيبٌ مُّأْمِنٌ رَّحِيمٌ رَّبُّكُمْ رَحِيمٌ مُّؤْتِي السَّلَاطِ

(۲۹)

گیا وگ اس گمان میں ہیں ۔ وہ تو ۔ چھوڑ جائیں گے ۔ ہم یہاں
 سے اب رہہ توڑا ہے نہیں سناں گے ۔

آزادی و اختیار Freedom

تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ نہایت یہ سمجھئے کہ مر خیر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ کے سوا ہر شے میں کسی نہ کسی لحاظ سے خیر کا لفظ ہے۔ وہ لوگ جنہیں یہ ایمان میسر نہ ہو خیر کی ہر بات پر اللہ کا شکر بجا لگتے ہیں اور اگر کسی اعتبار سے کوئی محرومی رہ جائے تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انہیں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ”الحق“ جو ”رحمن“ بھی ہے وہ ہر شے کو یہ قدر و ندرت معین کرتا ہے۔ اس کا پتا یہ تقدیر حکمت پر مبنی ہے ورنہ اس میں ہر شے کی حتمی و راسخی بھدائی اور بہتری مقصود ہوتی ہے۔

۱۰. فَمَنْ شَرَّكَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا (۱۷۸۳)

بیس کی شخصیات ملے ہوئے ہیں۔ حالات۔

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي تَقْدِرُونَ

وَرَحْمَتِي وَأَوْفِيَاءَ ۚ اللَّهُمَّ غَدَّ مَبِ الدُّنْيَا (٢٩ ٢٢)

ورژن ہیکوں نے لندن بہت دور کے ٹٹے سے ٹکار کیا وہی ٹوٹ

میر کی رحمت سے ناپید ہوئے اور وہی وہ ہیں جس سے یہ رہا ہے
 مدد ہے

اَوْ سَمِعْتُمْ اَنْ يَنْسُطَ سِرَافًا سَمًا فَيَسْأَلَهُ بِقُدْرٍ ۝
 وَ اَنْ يَنْسُطَ لَآيِبٍ فَيُفْجِئُ مَعْنٰى ۝ قُلْ يَعْبَادِىَ الْاِنْسَانِ
 نَا رُفِعُوا صُوفُؤْكُمْ هَلْ يَسْمَعُونَ اِنْ كُنْتُمْ رَاٰى اَنْ يَنْسُطَ
 يَغْمُرُ الْاَشْقٰى ۝ اَبْصَحْ اَبْصَحْ ۝ قُلْ هُوَ الْغَفُورُ
 الرَّحِيْمُ (۵۲-۵۹)

کہا یہ بڑے جس جان سکے کہ اللہ ہی ہے جو اس سے بڑا ہے چاہتا ہے
 پیدا دیتا ہے اور نکل بھی دیتا ہے۔ اسے شک میں نہ رہنی چاہی
 میں نہ ہوں کہ اس کے لیے جو ہیں، نے والے ہیں۔ وہ اس سے
 نہ ہو کہ اس سے پہلے جانیں یہ راہی کی، اللہ کی رحمت سے اس سے نہ ہو
 اسے شک نہ ہو کہ اللہ ہی ہے۔ وہ جو اس سے بڑا ہے۔ اس سے
 مدد ہے

تقدیر کے بارے میں مختصر غلط فہمی کچھ یہاں ہے گا اس میں ایک
 منطقی حوالہ کی جھلک پائی جائے گی۔ کیا خیر و برکت ہر شے بقدر ہندوہ معین ہے
 تو پھر کیا اس کا صریح یہ مطلب نہیں کہ ہر اس میں ہوں عمل و خیر نہیں، جو ہوتا
 ہے وہ طے ہو چکا ہے؟ آخر رسول خداؐ ہی کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کی منزل
 آخرین، اس کا آخری ٹھکانا اس کے لیے وقت لکھ دیا جاتا ہے جب وہ بھی ہم
 دور میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں مذہب کی ضرورت ہی کہاں باقی رہتی ہے؟
 بہر حال تو پہلے سے مقرر ہو چکی، ہر امر کا فیصلہ کر دیا گیا۔

یہ مسئلہ جبر و قدر کا ہے Free will and predestination اس
سول کے مختلف مذاہب کے علماء و مفتخرین کو صدیوں سے چھڑ رکھا ہے۔ فکر
مردمی۔ اس گدھی و رقصیہ نہ مسئلے کے جو حل تلاش کیے ہیں وہ ہم ن صفحات میں
پیش نہیں کر رہے۔ اس ضمن میں مسلمانوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ لیکن ہم اپنی تحریر
میں صرف قرآن مجید میں بیان کردہ نکات تک محدود رہیں گے ورنہ صرف تا عرض
کرینگے کہ تمام ہم مسائل کی طرح اس مسئلے کا بھی کوئی سادہ صاف و واضح حل
نہیں ہے قرآن نے جس طرح کثرت مقامات پر اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ
ہر شے اللہ کے پیوند تقدیر کے مطابق ظاہر ہوتی ہے نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے
وقوع میں آنے سے قبل سے جانتا ہے اسی طرح یہ بات بھی کثر جگہ ہی گئی ہے کہ
نسان کا عمل اس کی کوشش پر معنی و رہے صرف نہیں ہے۔

وَمَا كُنْزُكَ لَا جَبْرَ وَلا إِكْرَاهَ ۚ وَعِلْمُكَ أَمْرٌ لَا يُرْوَىٰ ۚ وَأَوْتَاكَ
الْحِكْمَ ۚ سَخَّرْنَا لَكُمُ الْيَمِينَ (۷۹)

وہ جو خزانہ ہے نہ جبر نہ اکراہ ۚ اور اس کی شایہ شان کوشش سے نہ ت
ۚ و ما کونزک ہی ہے نہ تحقیق ہی ہے۔ میں اس کی سعی مقبول ہوگی
وَمَا كُنْزُكَ لَا جَبْرَ وَلا إِكْرَاهَ ۚ وَعِلْمُكَ أَمْرٌ لَا يُرْوَىٰ ۚ وَأَوْتَاكَ
(۷۹)

وہ جو خزانہ ہے نہ جبر نہ اکراہ ۚ اور اس کی شایہ شان کوشش سے نہ ت
ہے

قرآن کیا ہے، وہ سب جو انسان کو اللہ کی راہ میں جدوجہد پر بھارتی ہے وہ
سعی و عمل کی تلقین کرتی ہے۔ قرآن اس طرح ”سہم“ کا ثانی و ”سہم“

اصطلاحی کے علاوہ اختیاری ”اسم“ کا تقاضا کرنا ہے اسی طرح وہ انسان سے جہد و رمجد کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ اگر نوع انسانی محض کچھ پیوں کی طرح ہوتی، سے اپنے و پوکوں اختیار نہ ہوتا تو قرآن جیسی کتاب کے کون معنی نہ رہتے کہ یہ کون وہ پھروں سے یہ کہہ رہا ہے کہ پرو زر کے دکھو۔

جہد و اختیار وہ اس حرج بھینچا ہے کہ گویا انسان کی صورت حال بیت کرنے میں یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ کسی ایک پر استغناء کرنے سے پوری بات واضح نہیں ہوتی۔ دونوں تصورات کا ہمیں رہنا سمجھنے کا ایک مفید طریقہ یہ ہے کہ معاملے کو ”تشبیہ“ اور ”تضییہ“ کی اصطلاحات کے حوالے سے دیکھا جائے۔

”تضییہ“ کے نقطہ نظر سے انسان کی حقیقت محض بے حقیقت ہے کہ حقیقت ”ر“ ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کے پاس نہ تو علم ہے، نہ قدرت، نہ وہ ”زیدی“ کہ یہ صفات اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کی صفات کا الگ ہے۔ ”تشبیہ“ کے لحاظ سے دیکھیے تو انسان میں یہ صفات خداوندی کا قصہ پایا جاتا ہے۔ صفات اللہ کی ہیں لیکن ان کا اثر وراثیہ سائنسوں میں خابر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ”فعال“ لہذا ”میرید“ ہے (جو چاہتا ہے کرتا ہے) انسان بھی اپنے ردے پر عمل کر سکتا ہے۔

لیکن انسان کی ”زیدی“ و اختیار پر پابندیوں کس قدر ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ انسان کو نہ پنی جائے ولدت منتخب کرنے کا اختیار ہے نہ اپنے مدین، پنی نسل، تہذیب، ثنات، و دینی زبان و اپنے بنیادی جسمانی حوصلے کے چناؤ کی آزادی۔ اور بھی کئی چیزوں کا اختیار سے محروم ہیں۔ یہ سب سے دے دی جاتی ہیں لیکن ان سب دی ہوئی چیزوں نے اندر رہتے ہوئے اختیار و چناؤ کی آزادی باقی رہتی ہے۔ یہ اختیار جس حد تک حقیقی ہے کی حد تک انسان آزاد ہے۔

مگر سمجھیے کہ جبر Predestination کا تعلق ”تکڑیہ“ سے ہے اور صفات جلال و جانب۔ الہیت کے مباحث میں جو ہم ترین صحتیں اس تصور کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان میں سے ایک ”جبر“ ہے اور قرآن مجید میں اللہ کا ایک نام ”الْجَبَّارُ“ (The Irresistible The All-Overpowering) یہ نام سائنس جبر و در سہائے غضب کی صف میں شامل ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑھی ہوئی ہے۔ سائنس جبر و در سہائے رحمت کو سائنس جبر و در سہائے تہ پر غضب پانا ہے محبت و رحمت، جبر کو روک کر لیں گی۔ سائنس حق تعالیٰ کے قرب کا موجب ہوتے ہیں اور انسان اللہ سے جتن نزدیک ہوگا اسی قدر اللہ کے اختیار میں سے سے حصہ مناجا جائے گا۔

سائنس کے جدید معشرے میں ہم آزادی سے ہمارے میل بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور سے زندگی کا ایک قابل قدر مقصد قرار دیتے ہیں۔ سائنس کی بات ہے کہ ”آزادی کے دو بیوی سلوب ہیں“ ”کسی چیز کی ”آزادی“ ”کسی چیز سے ”آزادی“ ہم سختی اور جبر و ستم سے ”آزادی“ چاہتے ہیں اور ہم ظہار کرتے ہیں، اپنی کہنے کی آزادی مانگتے ہیں، اپنی مرغوب چیزوں سے ہٹانے کی ”آزادی“ چاہتے ہیں۔ انسانوں کے معاملات میں آزادی کے یہ دو سبب ایک دوسرے سے کھینچ کر جاتے ہیں مثلاً شیرے صرف کی بھرپور رنگارنگی سے حلف نداء ہونے کی آزادی حاصل کرنے کی قیمت دنیا کے دوسرے خطوں میں نے وہی اقوام کو کوئی حرج چکانا پڑتی ہے۔ یہ قوم ماحویاتی تباہی و زلزلہ و سائنس کے استحصال کی صورت میں اس کا شکار رہ سکتی ہیں۔ آزادی کے سیکے کی دوسری طرف غلامی کا پیغام بھی کندہ ہو سکتا ہے۔ ”آپ کے لیے جو چیز چھٹی ہے خیر کا باعث ہے وہی شے

کسی دوسرے کے لیے کئی تباہیتیں پیدا کر سکتی ہے، باعثِ شر ہو سکتی ہے۔ آپ کی آزادی دوسرے کی غلامی ہو سکتی ہے بلکہ خود آپ ہی کو غلام و پرہیزگار بنا سکتی ہے۔ اور ان دلوں کے بارے میں سوچئے جو صرف آزادی کی خوشی میں ورمزے اڑنے کی خاطر اپنے آپ کو قانگڑ پیتے ہیں کہ گھٹیا ورڈ لیل نو کریں اور کاموں کے غلام بن جاتے ہیں۔

مسلمان مفکرین نے دونوں طرح کی آزادی پر غور و فکر کیا ہے۔ س کا تصور آزادی حدید تصور سے اس لحاظ سے لگ ہے کہ ان کے تصور کی بنیاد شہادۂ پر رکھی گئی ہے۔ ”لا مھار لا للہ“ (ختیار کسی کو ہے تو للہ ہی کو) اللہ ہر طرح کی خارجی پابندی و رنجوری سے آزاد و بری ہے۔ ”مھار لا یزید“ (۱۱۷) (جو چاہے کرے نہ دے) ”a sovereign doer of what he desires“ کسی مخلوق میں یہ صفت موجود نہیں ہو سکتی ”اللہ کے سامنے ہر مخلوق سرسردی اور بندگی کے سیر ہے نوع انسانی کو سزا دی و خیر حاصل کرنے ہو تو سے اللہ کے اختیار و آزادی میں حصہ لینا پڑتا ہے

اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوہرٹے سے آزاد ہے۔ وہ سب کاموں سے بے نیاز ہے ”عَبْدُیْ غَیْبِ الْعَالَمِیْنَ“ (۱۳۹) انسان کبھی بھی اللہ سے رنج نہیں ہو سکتا۔

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ لَعَقَرْتُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ لَكُلُّهُ لَعْنَى

(الحجۃ - ۶۵)

اے مسلمانو! تم نے میری عیب کاری کی۔ میں اس کی لعنت کرتا ہوں۔

وہ طاقت و شرف و تہذیب و تمدن تلاش کر رہی ہے۔

انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتا کہ وہ پنچائیت کے ستارے سے ”مسلم“ اور ”بندہ“ ہے۔ سو سے یہ نکتہ جاننا چاہیے کہ اپنے اختیار سے اللہ کی بندگی کرنا چاہیے۔ اس طرح وہ حقیقت کے سامنے گستاخانہ مقابلہ ہو۔ سے بچ جائے گا۔ اللہ کے سامنے ہر تسخیم خم کرے سے ہی انسان اللہ کے سوا ہر شے سے سزا دھوتا ہے۔ اللہ کے ”پے“ آزدہ ہو کر ہی انسان کو واسوئی اللہ سے آزدی میسر آتی ہے اور واسوئی اللہ سے آزد ہونے کا مطلب ہے ہر غیر حقیقی شے سے آزد و ”حق“ کے ”پے“ آزد اس کا مطلب ہے ہر نوع کے شرک سے بری ہونا اور ”توحید“ کا اثبات کرنا

ہیں مدام کے نقطہ نظر سے ”کسی شے سے آزدی“ کا مفہوم ہے نہ پابندیوں و رقبہ بند سے آزدی جو مخلوقات نے ہم پر ساد کر رکھی ہیں اور اس آزدی کے ساتھ اللہ کی بندگی۔ ”آی شے کے ”پے“ آزد“ کا مطلب ہے ہر معاملے میں ”الحق“ The Real کو غیر حق، بے حقیقت شیاؤں پر ترجیح دینا غیر حق کے ”پے“ آزد ہونا ایک بے معنی بات ہے کہ غیر حق و معدوم سے لوگوں کی خواہش یہ ہونا چاہیے کہ وہ علم، رائے، قدرت، تحریر و ہر مثبت شے کے ”پے“ آزد ہوں ”الحق“ کے سوا کوئی و حقیقت نہیں۔ پس غیر حق سے آزدی کا مدال کا مطلب ہے ”الحق“ کے ”پے“ آزدی۔ اس میں کوئی تھوڑ نہیں۔ ہر دو توحید ہی کے مظاہر ہیں۔

کیا ہم آزد وہ اختیار ہیں؟ جو بابت میں بھی ہے و نفی میں بھی ہم اس حد تک آزد ہیں جس حد تک ہم خدا سے مشابہ ہیں لیکن ہماری تشبیہ میں تفریق ہو و رقی سے توحید، ”تذریہ“ اور ”تشبیہ“ کا قصا کرتی ہے۔ ”آی و اختیار و حقیقت ہے جس کے کئی درجات ہیں۔ انسان جس قدر اللہ کے قریب ہوگا اسی

قد راز ہوگا۔ سدم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایسی توحید کی راہ دکھائی جائے جس میں 'تزییہ' اور 'تشبیہ' صحیح نوعیت کے ساتھ پائی جائیں۔ انسان ہونے کا مطلب ہے نہایت آزاد و اختیار ہونا۔ لیکن انسان کو جتنی آزادی میسر آ سکتی ہے اس حد تک آزاد ہونے کے لیے ضروری ہے انسان میں پوری فرمانبرداری و رکوع تسلیم و طاعت پیدا ہو جائے۔

جبر و اختیار کے بحث پر ہم ایک آخری نکتہ مزید عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قائل مضبوط قرار دینے پر جب لوگوں کی طرف سے اعتراض ٹھہرا جاتا ہے اور اس کے تحدیدات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو یہ غور کرنا ضروری ٹھہرتا ہے کہ اس اعتراضات کے پس پشت کیا نیت کارفرما ہے؟ دوسرے لفظوں میں ہم یہ سوال ٹھہانا چاہتے ہیں کہ لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ عام طور پر اس اعتراض کے پیچھے یہ نیت پوشیدہ ہوتی ہے کہ محط پر اس کی حماقت ظاہر کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اللہ کے تصور یا نبیؐ کی ہدایت کا تصور رکھنا سادہ لوحی کی بات ہے اس میں کوئی معنی نہیں ہیں۔

آج کی اصطلاح میں بات سمجھیے تو یہ کہنا ہوگا کہ جب لوگ باگ افتدیر کے تصور کے خلاف دلائل دیتے ہیں تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ کچھ باتیں، کچھ منطقی تعبیرات انہوں نے پہلے سے طے کر رکھی ہوتی ہیں اور انہی کے تحت عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ احتجاج کرنے والے اپنے تئیں اس مسئلے کی بدترین صورت فرض کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس تصویر کے پس پشت اصل مسئلہ اور اصل محرک حصول قوت و قوت ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ اصل میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ چند لوگوں نے یہ ہی تعبیرات کو آراء کار بنائے نہیں اپنے قوت و قوت کے لیے یہ تعامل کیا ہے تاکہ

دوسروں کو اپنا خادم بنا کر رکھ سکیں۔

ہمیں اس بات سے ڈکار نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ دوسرے لوگوں کا غلام
تعمیل کرنے والے پائے جاتے ہیں لیکن ہمیں اس امر کا ثبات ملنا
چاہیے کہ معاملے کو دیکھنے کا صرف یہی ایک ذہن نہیں ہے۔ دوسرے غلاموں سے
دیکھیے تو معاملہ کچھ اور نظر آئے گا۔ ہم نے اس مسئلے کو ہمیشہ توکل اور اعتمادی
بنیاد پر دیکھا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ توکل اور بھروسہ کسی نہ کسی پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر
کیا جاتا ہے۔ توکل (Trust) کا ذکر قرآن میں ۴۴ آیات میں کیا گیا ہے اور
ان میں سے ہر جگہ اللہ ہی پر توکل کا ذکر ہے۔

وَاللّٰهُ وَبِئْسَ مَا وَعٰى لِقَوْمٍ فَسَدَ تَكْوِيْنُ الْمُؤْمِنِيْنَ (۲۲-۳)

اللہ نے ان کا وعدہ کیا ہے اور بدترین پرپا کے حالت میں ان پر وعدہ کیا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَازِقُوْهُمْ وَاَنْصِبُوْا لَآئِلَہِ الْغَايِبِ لَا تَكُوْنُوْا مِثْلَ الْبٰرِثِيْنَ

اے ایمان والو! ان کے لیے کھانا پکھاؤ اور غائب چیزوں کے اشارے نہ بنو (۱۱-۵۶)

میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ نے ان پر وعدہ کیا ہے اور بدترین پرپا کے حالت میں ان پر وعدہ کیا ہے۔

ان میں سے کئی کئی ایسے ہیں۔۔۔ اے غلام! یہ باتیں یاد رکھو۔

۲۔۔

وَاِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

اگر تم کوئی چیز نہیں جانتے تو جان لو کہ اللہ علم والا اور خبردار ہے (۱۲-۷)

خبردار اس حدیث میں ہے۔ یہ خبر مسلمانوں کے لیے ہے اور کفار کے لیے نہیں۔

۳۔ یہ بھی یاد رکھو۔

وَمِنْ اٰیٰتِہٖ اَنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (۱۲-۷)

ہرگز اللہ پر ہندو سر رکھتے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔

اِنَّ لِلّٰهِ لَآ سَـمۡسَـمٌ غَدِ الْبَـقِیُّنَ مَبۡوۡعَدِ وَتَہۡمُ بِہِ سَـمۡیۡوُا

(۵۹)

وہاں وہاں پر ہندو اور مسیحی چتا بویمان سے طے ہیں ہر پرے

سے ہندو رہتے ہیں۔

ایک مشہور حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس کے بارے میں چھٹمان رکھے، اللہ کے لیے پر کبھی شک و شبہ نہ کرے۔ ”ما عند ظن عبیدیٰ بنی“ (میں وہاں ہوں جیسے میرا بندہ میرے بارے میں رکھے رہتا ہے) انسان اللہ سے خوش گمان اور چھٹی میں رہے گا تو وہ بھی انسان سے اپنی رحمت، محبت و رحم و شفقت کا معاملہ کرے گا۔

مسلمان اگر اللہ تعالیٰ سے چھٹی میں رہتے ہیں، اس سے خوش گمان رہتے ہیں تو اس کا جب یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ ”الحق“ ہے، اصلی حقیقت ہے اور حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ رحمت و غضب پر غلبہ حاصل ہو۔ مسلمانوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ قرآن نازل کرنے سے اللہ کا جو مقصد ہے وہ بالکل صاف و واضح ہے۔ قرآن نے اپنے اللہ تعالیٰ انسان کو کتنی سعادت و فلاح و مسرت تک لے جانا چاہتے ہیں، اسے اس کے مقدر کی تکمیل و حصول تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہر شے اللہ زہد و تقویٰ سے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شے اللہ کے اختیار میں ہے یعنی یہ کہ ”حقیقت“ جو اس ہے۔ اسے بدلنے کے لیے انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں۔

یہ وسیع معریض و عظیم شان کا رخانہ کائنات پیدا کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں مخلوقات کی
 ایک رنگارنگی رکھی ہے کہ اس کے وہم و گمان سے باہر ہے۔ اللہ کی تخلیق کردہ
 چیزوں کو ایک ایک کر کے شمار کرے۔ بیٹھے تو کتنی بھی ختم نہ ہو پائے گی۔ تاہم عمومی
 انداز میں بات کی جائے تو کسی حد تک ممکن ہوگا کہ مخلوقات کو مختلف صنف و قسم
 میں بانٹا جاسکتا ہے۔ یہ تقسیم ساری مخلوقات کا حاطہ تو نہیں کر سکتی لیکن ایک عمومی
 اندازہ اس بات کا فراہم کر سکتی ہے کہ چشمِ ہستی سے ہوتو انسان بہت کچھ دیکھتا ہے اور
 دیکھ سکتا ہے۔

ہم عرض کر چکے ہیں کہ کائنات کی بنیادی تقسیم دو طرح کی ہو سکتی ہے، دیکھی
 اور نہ دیکھی دنیا، ملم غیب و ملم شہود۔ اسی کو جنس و وقت و رض و سہ (زمین
 و آسمان) کہہ دیا جاتا ہے یا عالم روحانی و ملم جسمانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
 یہ بھی ذکر آیا تھا کہ ایک تیسری دنیا بھی ہوتی ہے جو نہ لوگوں دنیا و نہ سے مشابہ بھی
 ہے اور مختلف بھی ہے 'مالم خیال' کہتے ہیں اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا
 تھا کہ اگر ان تین دنیاؤں کو مدد کر س کائنات کے عمومی احاطے کی تفکیک کی جاسکتی
 ہے اور سے ملم سیر کہا جاتا ہے تو پھر انسان کو ایک چھوٹی سی دنیا، ایک ملم صغیر کہا
 جاسکتا ہے کیونکہ ہر فرد میں یہ تینوں متوالی تقسیم یہ جو دو کی سطحیں پائی جاتی ہیں ہر
 انسان روح، نفس اور بدن کا مرکب ہے۔

سب ہم ذرا تامل و تدبیر سے دیکھا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں کبھری جہول
 نظر آتی ہے مسلم مفکرین نے اس ضمن میں یونانی فکر کی معروف وجہ بندی کو اختیار
 کیا ہے جس میں تمام مردِ شیعہ و تین بڑی قسم میں بانٹ کر دیکھا گیا ہے یعنی
 نباتات، حیوانات اور جمادات۔ ہمارے بحث سے متعلق جو بات قابلِ غور ہے وہ

یہ ہے کہ سب تئیں وہ قسم کی مخلوقات میں اللہ کی نشانیوں کی نگاہ رہا ہوئی ہیں۔

ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کا ایک آہنگ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر غور و فکر کیا جائے جو ان مخلوقات میں آشکار ہا رہی ہیں۔ بہادت میں اللہ کی کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے اس سول کا شدید سب سے بہتر جو بقیہ ہوگا کہ جمادات میں اللہ کی صفات ظاہر ہونے کے بجائے مخفی ہو جاتی ہیں۔ بے جان شیواں صفات کا پردہ بن جاتی ہیں۔ سب سے ہمیں یہ سراغ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے صرف یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے۔ ورنہ یہ بھی یاد رہے کہ کائنات کی ہر شے، ایک شے ہو۔ کے کار، ماسویٰ اللہ ہے، ہر شے سے یہ نتیجہ خذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں نہیں ہیں۔ یہ ہو ”تسویہ“ کا نقطہ نظر۔

”تسویہ“ کے پہلو سے بھی ہر شے ہم سے کچھ نہ کچھ کہتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھئے تو بے جان شیواں میں، جمادات میں تسویہ کی جہت سب سے مدہم و درمنور ہوتی ہے۔ پتھر میں صفات خداوندی کی جھلک پانا بہت ہی دشوار ہے اگرچہ سنگ گرس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے ابدی، غیر متغیر و رہائی ہونے کا خیال ضرور بھرتا ہے۔ لیکن زیادہ تر پتھروں سے پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بے تہاد و درمنور ہے۔ لگ ہے۔ پھر بھی پتھروں، بالخصوص بہت حجم والے پتھروں، ستروں وغیرہ کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ”تقویٰ“، ”خلی“، ”رہمت“ سے جس نے یہ کوہ گرس و رکتے ہی سورج و ہر کہکشائیں ریت کے ذروں کی طرح بھیر رکھے ہیں۔

جمادات کے برعکس چودوں میں بہت سی صفات خداوندی کی وضوح اور صریح جھلک پائی جاتی ہے۔ سامنے کی بات ہے کہ چودوں میں جن پانچ جاتی ہیں وہ زندگی یا حیات ”مہر سچہ“ (the seven leaders) میں سب سے پہلی

صفت ہے۔ یہ سات صفات خد وندی کائنات میں دوسری سب صفات پر غالب ہیں۔ پوروں میں ایک طرح کا علم بھی ہوتا ہے۔ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی عزت کہاں سے ملے گی، سورج کی روشنی کیسے حاصل ہوگی۔ ان میں خوش و ر وہ بھی یقیناً ہوتا ہے۔ وہ اپنی بات کہتے ہیں، سورج کی روشنی مانگتے ہیں، کھد و ر غزنی عناصر تلاش کرتے ہیں گر آپ ان سے چھ باتا د کریں گے، جو وہ چاہتے ہیں وہی ان کو فراہم کریں گے مثلاً کبھی وقت ور کھد، تو وہ شکر گزار بھی ہوتے ہیں ور ہر پور فصل کے فار پیچ اپنی مومنیت ظاہر کرتے ہیں پورے ناشمرے نہیں ہوتے، ان کو حق نہیں رتے، کفر میں نہیں پڑتے پوروں میں قوت بھی جاتی ہے ور وہ سنگ و خشت کو خلست دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے نہیں وقت ور کار ہوتا ہے۔ یہ سب صفات خد وندی کائنات میں پائی تو جاتی ہیں مگر ور کمزور و ہم مد ر میں۔ ”تشبیہ پر“ تنزیہ“ غالب رہتی ہے۔

اس کے برعکس حیوانات میں صفات خد وندی کہیں زیادہ شدت سے ظاہر ہوتی ہیں مزید برآں یہ کہ حیوانات کی دنیا میں کچھ ور صفات کا اضافہ ہو جاتا ہے جو مام جہدات میں مشکل ہی سے نظر آتی ہیں حیوانات کو علم میسر ہے ور وہ غیہ معمول ہو سکتا ہے لیکن یہ علم ہمیشہ ایک خاص نوعیت کا رہتا ہے۔ شہد کی مکھی اپنے چھتے کی سب مکھیوں کو یہ بتا سکتی ہے کہ بہترین شہد کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے لیکن شہد کی مکھی دوسرے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ شہد کی مکھی کو میکسکو میں واقع اپنی و دی کار سہ ور محل وقوع ٹھیک ٹھیک معلوم ہوتا ہے لیکن نیویارک شہر کار سہ بتانے کے لیے سے راہبر نہیں بنا یا جا سکتا۔ جانوروں کی دنیا میں علم ور ہنرمندی کی ایک حیرت انگیز رنگا رنگی و رناق بل یقین تنوع نظر آتا ہے جو خاص نامیاتی جسم کی ایک بڑی تعداد میں

پیدا جاتا ہے۔ جانوروں میں جو ہش درجہ پیدا جانا بھی واضح ہے لیکن حیوانات کی تمام نوع میں یہ تقاضے لگ لگ جاتے ہیں چنانچہ اس سے ایک بڑا طبعی اور قدرتی وزن جمعیتا جس میں ہوا، ناروم کے غلط میں ”ہر شے کھاتی بھی ہے اور کھائی بھی جاتی ہے“

حیوانات اور حیوانات دونوں میں خاص خاص نشانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد گونا گوں انداز میں ظاہر ہوئی ہے۔ ہر پودہ اور حیوانات کی تمام نوع صفت خد و ندی کا ایک خاص مجموعہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے پودے یا کسی دوسرے جانوروں میں اسی طرح دوبارہ ہوید نہیں ہوتا۔ چنانچہ شاہ پھول سے درخت پر کسی کا پھل لگتا ہے اور شاہ پھول سے سیب نہ اتریں تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا۔ ”شاہ پھول پر سیب پھلنے لگیں تو ہم ضرور سوچیں گے کہ یہ تو انہونی بات ہوں۔“

جانوروں کی ہر نوع میں علم، درجہ و نحو ہش، قوت اور دیگر صفت خد و ندی خد انداز میں پائی جاتی ہیں۔ یہ انداز اسی نوع حیوانات سے خاص ہوتا ہے اور اسی سے اس نسل کو دیگر جانوروں سے لگ پہنچا جاتا ہے۔ چونکہ یہ صفت اسی نوع حیوانات سے مخصوص ہیں ہذا ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مور، بانجھی یا بلی سے کیا سامنے آئے گا۔ اس معاملے میں کسی حد تک ایک چنبھے و رجحان کا عنصر بھی شامل رہتا ہے لیکن اس ضمن میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ تو ہم جانوروں کی نسل سے بے خبر ہیں یہ بعض خارجی عوامل کا ہمیں علم نہیں ہے مثلاً کوئی بیماری وغیرہ جس سے معاملے کو سمجھنے میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے

انسان بھی جاندار ہے۔ اس کا حلق نوع حیوانات سے ہے اور اس میں اور حیوانات میں بہت سے خواص مشترک ہیں۔ لیکن اس میں ایک عجیب خاصیت یہی

تہ جو سے دوسرے ہر جامد ر سے لگ اور متحرک رہتی ہے۔ ہر جامد اور جیسا ہے وہ یہی
 ہی ہے اس میں رُڑ بڑیا تو موتی ہی نہیں یا اگر ہو بھی تو معمولی سی۔ ہمیں کبھی ایک
 جھورے پر عقاب کا شبہ نہیں ہوتا نہ مٹی کو کتہ سمجھنے کی سطحی سرزد ہوتی ہے۔ لیکن وارڈ
 آدم کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ نہ ان میں نہ جاسے کیا یہ وہ ہو ہوتا ہے
 کہ ٹھیک پتہ ہی نہیں چھٹا کتا دی ہے کیا۔ عملی طور پر نہ ان کچھ بھی ہو سکتا ہے۔

کتنا تو بس کتنا ہی ہوتا ہے لیکن آدمی میں سے کتنا بھی برآمد ہو سکتا ہے درحقیقت
 بھی۔ یہ غلط فہم مومنوں کی کے طور پر سمجھا کرتے ہیں لیکن ان کے چہرے ایک
 گہری دانش بول رہی ہے۔ ہر تہذیب نے اس حکیمانہ نکتے کا ثبوت کیا ہے۔
 جامدوں کی ہر نسل کے کچھ خواص ہوتے ہیں۔ اس پر کسی ایک یا کئی خصوصیات کا غلبہ
 ہوتا ہے۔ جامدوں کے لیے یہ تمام خصوصیات چھپی ہیں کہ ان سے اس کی سرشت و
 نہاد کا تعین ہوتا ہے لیکن یہی خصوصیات انسان میں نمایاں و غالب ہو جائیں تو
 سکے لیے پھر بھی ہو سکتا ہے ورنہ بھی

سکے میں کسی وصف ہوتے ہیں۔ کتنا وند در جامد ہے۔ یہی صفت اگر
 انسانوں میں ہو تو وہ شعور ہونا چھپی بات شمار ہوگی۔ لیکن کتوں میں حرص، غارت
 گری و رنج و سخت بھی بڑی حد تک پائی جاتی ہے۔ جب لوگ باگ کسی کو کتا کہہ کر گان
 دیتے ہیں تو کس محنت کے ذہن میں یہی بد طبیعتی گھوم رہی ہوتی ہے۔ انسانی
 شخصیت بہت تیز ہوتی ہے کمرہ لوگوں سے بھر ہوتا یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ کیسے
 کیسے انسان سے سامن کرنا ہوگا۔ ان میں خدا وہ سب بھی ہو سکتے ہیں و انسانی خون
 کے پی سے بھی ان میں قیاد کرنا ممکن نہیں جاتا۔ کتے کا، شیر کا یا گھوٹے کا سامنا
 تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بکی ہوگا و کیا کرنا چاہیے۔ معذرتاً آدم کا ہوتا یقینی طور

پر کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا۔

نوع انسانی

تو پھر انسان کیا ہے؟ انسانوں و دیگر حیوانات میں یہ بنیادی فرق کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ مسلمانوں نے اس سوا کے جو بکلی غلطی میں پیش کیے ہیں۔ ہمارے موجودہ بحث کے حوالے سے سب سے پہلے بات یہ ہوگی کہ ہم انسان اور صفات خداوندی کے مابین ربط و تحقق کی ماہیت جاننے کی کوشش کریں۔ انسان کے علاوہ یہ مخلوق اللہ کی ایک نشانی ہے جس میں اللہ کی صفات ایک خاص روپ و ایک محدود اور معین وضع و شکل میں منعکس ہوتی ہیں۔ انسان میں خدا کی طرف ظہور کرتا ہے۔ دوسری مخلوقات میں اللہ کی کچھ صفات ہمیشہ ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ صفات مستعمل طور پر مخفی راقی ہیں۔ انسانوں میں سبھی صفات ہی موجود ہوتی ہیں اور اگر حیات و موت، سرگاری کریں تو پھر ظہور کرتی ہیں

روپ خدا نے انسانوں کی اس نوعی خصوصیت کا تذکرہ یہ حدیث میں فرمایا ہے۔ یہی موضوع نبیل کے ایک قول کا بھی ہے اور اس قول نے مسیحی و یہودی فکر میں یکہم کرد و دیہ۔ انسان کیا ہے۔ اس نکتے کو سمجھنے کے لیے مسیحی و یہودی مضمرات نے کتاب مقدس کے اس رشتہ کو بنیاد بنایا ہے (God created Adam in His own image) دوسری جانب حدیث کے غلط یہ ہیں ”خلق اللہ آدم علی صورۃ“ (اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر خلق فرمایا) بہت سے علماء نے قرآن مجید کی آیت ”وَعَلَّمْهُمُ اسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ“ (۲۳۱) (اور سکھائے آدم کو نام ہر شے) سے بھی یہی معنی مراد لیے ہیں۔

یہاں یہ ہم نکتہ ذہن میں رہے کہ ”آدم“ پہلے انسان کا نام بھی ہے اور کسی نطفہ کی توسیع کرتے جاے تو نوع انسانی کے کسی بھی فرد بلکہ ہر انسان کو آدم کہا جاسکتا ہے۔ قرآن مجید و اسلامی روایت میں عام طور پر آدم کا لفظ ”انسان“ کے مترادف اور ہم معنی لفظ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا حلق مرد زن دونوں پر ہوتا ہے۔ مذکر بہت جلد مونث یا مرد بہت جلد عورت کے لیے اس کا استعمال خاص نہیں ہے۔ ہر گریق و سہاق میں آدم کا لفظ آجائے و فقرے سے واضح ہو کہ آدم کی خصوصیات سے لگ بھگ صفات کا ذکر مقصود ہے تو وہ بات ہے کہ ”بنو آدم و آدمہ“ کا مطلب ہوتا ہے ”نوع انسانی کے سبھی افراد، مرد و عورتیں“ آدمہ کے تعلق کے بارے میں ہم آگے چل کر وہاں گفتگو کریں گے یہاں جامع بہشت سے انسان کے نکلنے کا بحث شروع ہوگا۔

تخلیق آدم کا قصہ قرآن میں جس طرح بیان ہو ہے اس سے فطرت انسانی کا پتا چلتا ہے انسان کی مہشت کے بارے میں سادہ مکار نقطہ نظر جاننے کے لیے اس قصے کو بنیادی ہیئت حاصل ہے قرآن کے دیگر تصویروں کی طرح یہ قصہ بھی کسی ایک جگہ بیان نہیں ہوا ہے مختلف سورتوں سے اس کے ٹکڑے جوڑ کر کہانی مکمل کرنا آسانی ٹھہرتا ہے۔ قصہ آدم کے ہمہ نعمت مختصر و ج ذیل ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر اپنا فرمانروا یہ حنیف مقرر کریں۔ حنیف عربی کا لفظ ہے جس کا مفہوم ہے ”نامب، مقدر، قائم مقام، تفویض روا، اختیار رکھنے والا“ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اپنا راہنما برپا کیا۔ مطہر پر تو فرشتے اللہ کا ہر فرمان مکمل تسلیم و رضا سے قبول کرتے ہیں مین اس معاملے میں فرشتے قدرے پریشانی کا شکار ہو گئے۔ ان کا علم دوسروں سے زیادہ تھا۔ اس بنیاد کے خصائص پر نظر گئی تو

ن میں سے کچھ چیزیں انہیں ناپسند ہوئیں۔ فرشتوں نے عرض کیا

تَجْعَلُ مِنْهُ لَنَا ذُرِّيَةً يُقَدِّسُوا لَنَا ذُرِّيَةً (۱۳۰)

ہاں میں میں سے خداوند بنے گا جو اس میں ناپسند ہوئے اور خود پرستی

۔

اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا

إِنِّي نَعَّمُ الْآدَمَ عَلَىٰ نَفْسِهِ

میرا دھرم اسے بہت خوش کرتا ہے۔

فرشتے خود بھی اس کی نظر رکھتے ہیں۔ ن کا اسم اللہ کی حکمت بہ نہایت کے
مقدار میں اس کی حیثیت نہیں رکھتا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سنوڑا، شکل دی اور
اس کے منہ کی میں اپنی روح پھونکی۔ اس کو سب اسماء کا علم دیدیا گیا۔ پھر آدم کو
فرشتوں کے سامنے لایا گیا۔ اللہ کی صافی کے اس نعمت کو فرشتوں کے سامنے رکھ
گیا تو یہ وہ ذرا ن کہ اس کو کچھ متاثر نہ کر سکا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معصوم تھا کہ
فرشتوں کا کمال کیا ہوگا۔ یہ سب اچھے اسماء کی حکمت اور تدبیر کا حصہ تھا۔ سو اللہ تعالیٰ
نے کائنات کی ساری مخلوق فرشتوں کو دکھائی۔ اس پر بوجہ خلق کو دیکھ کر فرشتے انگ ر
گئے۔ یہاں آ کر فرشتوں کو خدا کا نام کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ مستور کر رکھا
ہے۔ تب پھر وہ خداوندی حرکت میں آیا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا

إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا (۲۳۱)

پھر ہم نے ملائکہ کو آدم کی سجدہ کرنے کا حکم دیا

فرشتے سرسید رہ گئے۔

قَالُوا سُبْحٰنَ لَا إِلٰهَ إِلَّا مَا نَعْبُدُ (۲۳۶)

”اے تو سب سے... آپ ہمیں کون سی معبود پر بتاؤ۔“

۶۔

بالفاظ دیگر ”آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ہمیں صرف چند شیعہ کے نام عطا کیے ہیں۔ کائنات کی ساری مخلوقات کے ناموں کا علم ہمیں بھلا کیونکر حاصل ہوگا؟“

اللہ تعالیٰ آدم کی طرف متوجہ ہوئے آدم ایک کنارے کھڑے تھے فرمایا

يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ (۲۳۷)

”اے آدم کون کسے نام بتاؤ“

تب آدم نے ایک ایک سر کے ہر مخلوق کا نام گویا۔ (مفسرین نے اس پر بڑا خاصہ فرمائی کی ہے کہ آدم کو کائنات کی ہر شے کا نام رہتی دنیا تک کے لیے، اولِ آدم کی ہر زبان میں معلوم تھا) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گویا تنبیہ کے لیے فرمایا

اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ نَبِيًۭا مِّنۡۢكُمْ عَلٰی كُلِّ مَعۡرَمٍ

وَلَاۤ اُرۡۤىٰكُمْ عَلٰی كُلِّ مَعۡرَمٍ (۲۳۸)

”کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ میں ہر دور میں تم میں سے ایک نبی بھیج رہا ہوں۔“

فرشتے اپنی حیثیت جات چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے مجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ ابھی لڑتے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر حکم بجالائے۔ آدم کے

علم پر ترک تسلیم کرناں کے لیے باعث مسرت تھ۔ صرف بیس تھ کہ جس نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔

اس نوع کے تمام بیانات کے، ملاحظہ آدہ کو بھی کئی طرح سے سمجھ جا سکتا ہے۔ اس کے معنی کی کئی سطحیں ہیں اور اس کا طوق انسان کی صورتوں پر کئی طرح سے نیا جا سکتا ہے۔ مختلف حوروں سے اس کے کتنے ہی مفہیم بنتے ہیں۔ ۳۵۔ ہم چاہیں بھی، کوشش بھی کریں تو بھی اس قصے کی معنی، مہیوم کی یہ کاسرغ نہیں لگا سکتے۔ مسند زیر بحث کے رابطہ سے قصہ آدم سے چند سبق یہ ملتے ہیں جو خاص ہیئت کے حامل ہیں۔

”دوسرے کو جملہ مخلوقات کے نام عطا ہوئے جبکہ فرشتوں اور دوسرے مخلوقات کو صرف کچھ مخلوقات کے ناموں کا علم دیا گیا تھا۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ”سم“ کا مفہوم آن مجید کے ہم صلاحتی ملاحظہ میں سے ہے کہ قرآن کے سب سے پیروی موصوعات میں سے ایک یہ ہے کہ ”الْاِسْمَاتُ الْحُسْنٰی“ (۱۸۰)۔ اللہ کا ہر نام اس کی حقیقت کا عنوان ہے، اس کی حقیقت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اللہ کے نام جانینے کا مضرب ہے اس کی صفات اور وصف کا علم حاصل کرنا۔ پس کسی شے کے نام سے اس شے کی حقیقت اور اس کی ہادوسرشت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ بالخصوص جب یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے تعلیم کیا ہو۔

یہ بات واضح رہے کہ آدم کو صرف شیاد کے نام ہی نہیں سکھائے گئے تھے اس کی معنویت بھی بتائی گئی تھی۔ شیاد کے سم جان کر آدم سے یہ بھی جان گیا کہ وہ شے یا ہے، اس میں یا خوبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ”ہا“ یہ ہادو کا درخت ہے“ تو آدم سے یقین سے یہ جان گیا کہ اس درخت کو ہادو کا پھل لگتا ہے، ہادو مکھا۔

میں مزید رہتے ہیں اور ن سے ر غب باد م ٹھٹھا ہے جو بہت سے محنت بخش خواص رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ”مگر مجھ کو آدم مگر مجھ کی ماہیت تک پہنچ گیا (اور کبھی مگر مجھ کے ساتھ پانی میں اترنے کی سسطی نہیں کرے گا)

”دم کو ہاے شیا، کا علم و دیکر اللہ تعالیٰ نے سے موسوم نہ جانے وہی شیا پر قدرت عطا کر دی۔ سچ بھی، نسل ہا نسل کے بعد جب لفظ و معنی پر کتنے پردے پڑ چکے ہیں اور ابھی کچھ دھندل ہو چکا ہے، علم ہا علم کے ذریعے قدرت و غیب کی حد تک ہنوز باقی ہے۔ وہاں میں یہاں سے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ”یہ ایک درخت ہے“ تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہم سے کات سکتے ہیں، اس کا اندھن بناسکتے ہیں۔ اسم کو جانا، اسم کی حقیقت کا، ماہیت کا جانا ہے اور اس علم کے بغیر ہم نہ صرف اشیا کو تصرف میں لے سکتے ہیں نہ ان پر قبضہ پا سکتے ہیں۔ علم قوت ہے، قدرت دیتا ہے اور ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے۔

نص آدم اس بات کا کنیہ ہے کہ خلق خدا پر آدم کو جو قدرت منقحی وہ شروع ہی سے ایک نزع کی صورت ہے ہوئے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ زمین پر پنا خینہ مقرر کریں گے۔ خینہ وہ ہے جسے ختیا ردیا گیا ہو اور جو کسی کے قائم مقام کی حیثیت سے حکومت کرنے کے وسائل رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب ”دم کو شیا، کے نام سکھائے تو گویا سے اپنی قدرت میں سے ایک حصہ عطا کر دیا۔

اللہ تعالیٰ کے علم و اس کی قدرت میں جو تحقق ہے وہ ہم ہے۔ اس کا یہاں رست تحقق اللہ تعالیٰ و صفات سے ہے، ان کے بارے میں ہمارے علم سے۔ وہ ہر شے کو جانتا ہے، ان کو بھی جو بھی خلق نہیں کر سکیں۔ اپنے علم سے وہ اشیا کو تقدیر کے پیمانے کے مطابق مقرر کرتا ہے۔ مہرِ سید (سات ماموں) کی فہرست یعنی

سات ہی دی صفات خداوندی میں علم دوسرے درجے پر آتا ہے۔ سب سے پہلے حیات یا زندگی۔ مردہ چیز صاحب علم نہیں ہو سکتی۔ پھر ہر شے کا علم رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ صاحبِ روح بھی ہیں اور اس شے کو علم ہستی میں ایک خاص وقت و رخاں جبہ پر وجود دینے کا روح دہرتے ہیں۔ اپنے روح کے مطابق وہ اپنی قدرت کو عمل میں لاتے ہیں۔ قدرت کو کار فرما کرنا بد روح نہیں ہوتا۔ اس کا ایک محرک ہوتا ہے۔ یہ ہوتا اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں وہ شے سے کہتے ہیں مثلاً: 'کن' (ہو جا) اور وہ موجود ہو جاتی ہے انسان بھی اس مدد میں عمل پیر ہوتا ہے چونکہ اس میں بھی زندگی پائی جاتی ہے ہندو علم رکھتے ہیں جب وہ ایک شے کو جان دیتا ہے تو پھر وہ جاندار اس شے کا تعلق کسی ذہن سے تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً اس شے کو دہرانا چاہتا ہے یا نزدیک کرنا چاہتا ہے۔ اس روح کی بنیاد پر وہ اپنی قوت کو متحمل کرتا ہے۔

دوسری ذی حیات مخلوقات بھی علم رکھتی ہیں اور اس علم کی بنیاد پر عمل کرتی ہیں لیکن ان مخلوقات کو صرف چند سہا کا علم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا علم خلقی طور پر ان کے گرد و پیش کی چند چیزوں تک محدود ہوتا ہے وہ لگے نہ سمجھنے والے ہیں ان میں چند مخصوص اور محدود غراض کے لیے کام کرتی ہیں۔ فرشتے جو کائنات کی سب سے نورانی مخلوق اور اللہ سے سب سے زیادہ قرب رکھنے والے ہیں انہیں بھی چند مخصوص شے کے ناموں کا علم حاصل ہے۔ کسی شے جب انہوں نے دیکھا یا کہ آدم سب شے کے نام جانتا ہے تو انہوں نے تجوشی اس کی فضیلت کو تسلیم کر لیا۔

انسان کو مخلوقات پر جو قدرت حاصل ہے اس کا قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے اور ان مقامات کو دیکھنے سے واضح ہوتا ہے یہ معادہ کی معمولی چیز نہیں ہے۔ آخر یہ

نسان ہی تو تھ جسے سب مخلوقات میں اللہ کے نائب و رخصت بننے کے لیے خلق کیا گیا تھا۔ سب مخلوقات میں سے صرف اسی کو تمام سائنس ہی سکھائے گئے و صرف نسان ہی صورتِ خداوندی پر تحقیق کیا گیا۔ پس کائنات کی ہر شے کی جیسے ہے کہ نسان اس پر حکمرانی کرے۔ نسان کی اس قدرت کی طرف قرآن نے بس وقت دیگر مخلوقات کی مخلوق کی طرف اشارہ کر کے بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب وہی یہ مخلوق اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے

اَلَمْ تَرَوْا لِلّٰهِ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِ الْاَرْضِ (۲۲: ۶۵)

یا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کا سب چھوڑ دیا جس میں رہا ہے

اَلَمْ تَرَوْا لِلّٰهِ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

لَا اُرْسِلَ (۳۱: ۲۰)

تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں سب چھوڑ دیا

لَقَدْ كُنَّا اَنْفًا فَاَنْفًا فَاَنْفًا فَاَنْفًا فَاَنْفًا فَاَنْفًا فَاَنْفًا فَاَنْفًا فَاَنْفًا فَاَنْفًا

مَافِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَاحَ

وَالْفَيْحَ وَالْغَمْرَ وَالْقَمْحَ وَالْجَوَارِيَ وَالْاَنْجَارَ وَالْزَيْتَ وَالْاَوَّلَ وَالْآخِرَ وَالْاَوَّلَ وَالْآخِرَ

وَالْاَوَّلَ وَالْآخِرَ وَالْاَوَّلَ وَالْآخِرَ وَالْاَوَّلَ وَالْآخِرَ وَالْاَوَّلَ وَالْآخِرَ

وَالْاَوَّلَ وَالْآخِرَ وَالْاَوَّلَ وَالْآخِرَ وَالْاَوَّلَ وَالْآخِرَ وَالْاَوَّلَ وَالْآخِرَ

اَلَمْ تَرَوْا لِلّٰهِ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۳۲: ۱۵)

یا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کا سب چھوڑ دیا جس میں رہا ہے

س کے مختلف طرز - عمل برسرِ رزق - سے یہ پیرا بہ درستی
 منہ - نام میں مانا - وہ مدار میں س کے حکم سے چلے رہا ہے کہ
 بھی تبارق منع رمان میں مانا - اور نہ ہی چاہتا تھا - نام میں مانا
 بنا - تورا ہے - اور س اور نہ ہی سہار - نام میں مانا اور
 کو ہر س چیز میں سے یا ہوتا ہے - نام - نام میں مانا اور
 یا کہ بہت سی باتوں سے صرف و شاطہ

مسئلوں میں جب یونانی فکریات و فلسفیانہ تحریریں متعارف ہوئیں تو
 انہوں نے عالمِ صغیر microcosm و عالمِ بہر macrocosm کی
 اصطلاحات وہاں سے مستعار لے لیں۔ ان سے مقصود یہ تھا کہ نبات اور باقی
 کائنات کے باہمی تعلق کو یک طرح بیان کیا جاسکے۔ مراد یہ ہے کہ نبات کے
 اندر بھی کچھ موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سے ہر شے کے نام کا یا اس کی حقیقت کا
 علم عطا کیا ہے۔ یک شے کا مکمل پورا ور جائز فہم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نفس
 نباتی میں اس شے کی حقیقت موجود ہو۔ فلطون کے ذہن میں کچھ یک ہی بات
 رہی ہوگی جب اس نے کہا تھا کہ حصولِ فہم یا علم حاصل کرنے کا سارے عمل اس چیز کی
 یاد دہانی سے واقع ہوتا ہے جسے ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ ہم شے کو تو بھی جانتے
 ہیں جب ہمیں س سے ایک طرح کی عینیت میسر ہو۔ روزمرہ گفتگو کا چلتا ہوا فقرہ
 takes one to know one اپنے دامن میں یک گہری حکمت و رپے
 کی بات سمیٹے ہوئے ہے۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبات کے اندر بھی کچھ موجود ہے تو اس کو لفظی معنی میں
 نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں جو صوبہ کارفرما ہے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا اگر

ہم مائے ہی کی بحث پر دوبارہ نظر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کائنات کو اپنی نشانیوں کے مجموعے کے طور پر تخلیق کیا ہے۔ سب نشانیوں اور آیات سے اہل علم و ہدٰی میں اسی حد تک علم ہوتا ہے جس حد تک اللہ تعالیٰ سے کھونا چاہتے ہیں۔ اس کا انکشاف کس حد تک ہوتا ہے؟ وہ اپنی صفات ظاہر کرنے میں جیسے، حیاء، علم، قدرت اور کلام۔ ان سب صفات کے مل کر عمل کرے سے خلق کردہ شیئ کی ایک واحد و رؤف نگاہی اور کثرت جنم دیتی ہے لیکن تمام شیئ، انہی صفات کے آثار اور نشانیاں ہیں جو اصل میں "حق" کی صفات ہیں کائنات اپنے سارے رہائی اور مکملی پھیلاؤ میں، اپنی میر خد ہر شے میں اللہ کی صفات کا ظہور ہے کائنات اللہ کی خد ہر صفات کی صورت رومی ہے۔ کسی سے کائنات اللہ کا پرتو ہے، تمثیل ہے، کسی کا عکس و رشید ہے۔

انسان کو بھی صورت حد و ہدٰی پر خلق کیا گیا، اس میں بھی سبھی صفات خد و ہدٰی سمٹ آتی ہیں۔ انسان اور اس تمام کائنات میں فرق یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کی نشانیاں اور آثار بے تحاش کھڑے ہوئے ہیں جبکہ ہر فرد انسانی میں اللہ کی نشانیاں ایک مکنت و حد پر پوری شدت سے مرکب ہو گئی ہیں۔

انسان میں صفات خد و ہدٰی کا رنگارنگی سے خلیق اللہ بنانا ہے جنی وہ مخلوق جو وہی سرکتی ہے جو کار خدائی ہے۔ "مستزید" کا فرق ہوتا ہے ہمیشہ ملحوظ رہے گا۔ انسان میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مجعہ فرما ہیں لیکن ایک کمزور و مرد ہم انداز میں یہ وہدا، ہٹ و رضعف اس سے ہے کہ اگرچہ انسان میں یہ صفات خد سے مشت ہیں و صورت خد و ہدٰی پر خلق ہوئی ہیں تاہم زمان و مکان کی قید میں کرمحد و دہو گئی ہیں۔ خد خد ہے، نہایت خد سے ماہر، بے لہجہ و بے پیدیا۔

حلیۃ اللہ شہادت سے اس کو اپنی رعایا پر ایک قدرت حاصل ہے کہ اللہ کے نائب کے طور پر ان پر حکومت کر سکے۔ کائنات کی مخلوقات اس کی رعایا ہے۔ اسی سے یہ سرغ ملتا ہے کہ سدھم کے نقطہ نظر سے انسان سب دھرتی کی حکومت بھی کر سکتا ہے اور سے تاخت و تاراج بھی کر سکتا ہے۔ عہد جدید میں جتنے ساجی و ر حویاتی بحران نمودار ہوئے ہیں وہ کسی خلیہ ر اللہ کی خلوت و قائم مقامی کے بے محابہ سندھ استعمال نے پیدا کیے میں

عبدالرحمن خلیفۃ اللہ

ہم سے ذکر کیا تھا کہ دنیاوی طور پر سدھم دو قسم کا ہے وہ بندگی اور تسلیم و خوگی (سدھم) جو عالم خلق کی ہر شے کو سنا پڑتی ہے اور وہ خلیہ ری بندگی جو ن لوگوں کا خاصہ ہے جنہوں نے نبیء کی پیروی کا راستہ پتلا کی طرح خلوت کی بھی وہ نبیہی اقسام میں، یک وہ جو ہر انسان کی حاصل ہے اور دوسری وہ جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے اللہ کی بندگی خلیہ ری

انسان میں ایک تو وہ فطری و ر حقی خلوت ہے جو اللہ کی قوت تخلیق کے سامنے جھک جانے اور سے قبول کر کے مہست و بود میں موجود ہو جانے سے میسر آتی ہے اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے ورنہ انسان دنیا میں س کی صفات کا مظہر سے س کو تمام س، سکھائے گئے س سے تمام شیہ پر قدرت حاصل ہے۔ مؤثر الذکر نوح کی خلوت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنی مرضی سے اللہ کی طاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔

چونکہ انسان ساری خلیہ رکھتا ہے ہند وہ اپنی خلیہ خلوت کا آسانی سے سندھ

ورجے نکل ستمیں گزر رہا ہے۔ یہ آرزوی اختیار گزر رہا خدا کے انتخاب میں صرف ہو، نبیؐ کی الٰہی موتی بدیہت پر عمل کر کے نشانے خداوندی کوہاں بیٹے میں جا رہا ہو تو انسان فی الواقع اس دنیا میں اللہ کا سچا خلیفہ بنتا ہے۔ کسی کی مریدگی کرتا ہو تو اس کے حکامات و رہداریات کے مطابق چلنا تو ہوگا۔

محض حکام خداوندی پر عمل کرنا خلیفہ اللہ بننے کے لیے کافی نہیں۔ ’سوامی‘ کے کائناتی مہبود میں تو یہ مخلوق اللہ کے فرمان پر چل رہی ہے۔ کچھوے، بھتے، بچھو ورجو ہے تک اللہ کے تنے ہی فرمانبرداری میں جتنا وہاں ہے۔ وہ بھی اس کی بدیہت پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن خداوند ایک یہ وصف ہے جو انسان سے خالص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس دنیا میں اسی لیے رکھا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بنے۔ (قرآن ۲۳۰) سو مخلوقات کا تعلق نہ بدیہت و حکام سے ہو جو صرف انسان کو دیے گئے ہیں (جنات کا معاملہ جدا ہوتا ہے) لیکن ہر دست ہم نہیں درود بحث سے لگ رہیں گے) یہ حکام و بدیہت وہاں جو نبیاء و رسولوں کے لئے ہونے پھم میں موجود ہیں۔ نبیاء کے پیغام کے راہرو انسان کے رنے کا اصلی کام یہ ہے کہ ”سوامی“ نے ہیں معنی کہ نبی کے پیغام بدیہت کو قبول کر کے اللہ کے سامنے ہر تقسیم تم کر دے یہ سوامی نے ہیں معنی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہاں پیغام بدیہت کا تعلق و رجوع وہی مرے۔

صاف ورسیدگی بہت ہے کہ اللہ کے فرمان و اس کی بدیہت پر چلنا خاصا جو حکم کا کام ہے۔ گریہ ہیں ہی آسان ہوتا تو نہ سیدنا آدم سے غرض سرور ہوتی نہ اول و آدم نہ سب مسائل کا سامن کرتی جس سے ”ج سبلی“ آدم و حوا ہے اس کا روشو ر میں کامیاب رہنے و اس کو سرخرو ہا نے پر سوامی نے بہت اعلیٰ درجات

دیسے ہیں۔ عموماً اُسے شخص کو ’عبد‘ (بندہ خدا) کا نام دیا گیا ہے اور بندگی یا عبدیت کو انسان کا اعلیٰ ترین اور سب سے زیادہ قابلِ تحسین مرتبہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک مختار سے یہ مرتبہ خلقت و ربوبت سے بھی بلند تر ہے کیونکہ اللہ کا ناماء مبداء ہو یا اللہ کا نبی وہ بندہ خدا پہلے ہوگا تبھی خلقت یا نبوت پائے گا۔ مسلمانوں میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کثرت سے اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور جسے ہر فرض نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے وہ ہے ”عبدہ و رسولہ“ (اس کا بندہ، اس کا رسول) یہ شخص اتفاقی ترتیب نہیں ہے۔ ”عبد“ پہلے ہے اور ”رسول“ بعد میں

”عبد“ کا لفظ سماء کی ہم ترین اصطلاحات میں سے ایک ہے سو اس کے معنی و مفہوم اور اس کے مدلولات پر غور کرنا لازم ہے۔ اس لفظ سے عام طور پر مراد ہوتی ہے نام یا خدمتگار۔ بہت سے لوگ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے سے جس نوع کی مطلق طاعت و فرمانبرداری کا مطالبہ کیا ہے اس کے پیش نظر اس صدد کا ترجمہ نام (slave) کے لفظ سے کرنا بہتر ہے یہ نہایت servant کے تاہم آردی چے بندگانِ خدا کا ایک ہم وصف ہے۔ یہ لفظ صرف اس معنی میں برتا گیا ہوتا جو قرآن کے قبل ریں مذکور آیت میں مراد تھی تب تو ”نام slave“ ایک موزوں ترجمہ ہوتا تھا۔ آیت یہ تھی

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْصِيَائِهِ

عقد (١٥، ١٣)

ماہنامہ ماہِ مزیں میں چوتھے نمبر کے نامور ماہنامہ۔

معنی مذکور کے مطابق ”عبد“ ہونا ایک غلط فہمی کی بات ہے، اس میں انسان کے اختیار کی کوئی چیز نہیں۔ یہاں کا خالق مفہوم میں ”مسلم“ ہونے کے ہم معنی ہے۔ پس

وسیع تریں مفہوم میں ہر شے اللہ کا ”عبد“ ہے اس کا ”غلام“ ہے جو اللہ کے کائنات کو سرِ نجات دے رہا ہے۔ لیکن ہم اس وقت جس نکتے پر غور کر رہے ہیں وہ اس لفظ کے محدود معنی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس معنی میں نسبت اللہ کا ”بندہ“ (عبد) بننے کو قبول بھی نہ سکتا ہے ورنہ اس سے انکار بھی نہ سکتا ہے۔

غلط یہ کہ اللہ کا بندہ بننے کا مطلب ہے اس کا حکم بجا نہ آنا۔ اس کا حکم کیا ہے۔ وہ جو اللہ کے صحیفوں اور نبیوں کی کئی ہوں باتوں میں موجود ہے۔ سو اللہ کا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ نسبت اپنی مرضی و اختیار سے حکم خداوندی کو مان کر نہ تسلیم نہ کر دے، ”مسلم“ ہو جائے۔ ”اسلام“ لے آئے۔

”عبد“ خدا، خدا کی بندگی کرتا ہے۔ عربی میں اس کے لیے لفظ ہے ”عبادت“۔ لغت میں اس کے معانی ہیں ”پرستش کرنا، خدمت و چارہ رن کرنا، فرمانبرداری کرنا، عقیدت و محبت، غفلت و غفلت، حاضرت و غفلت“۔ اسلام اس اصطلاحی زبان میں ”عبادت“ کے لفظ سے مراد ہوتا ہے و تمام فرض، واجب یا مندوب مراسم مذہبی و معمولات جو مسلمان اسلام دیتے ہیں۔ یہی اسلام کے پانچ رکن سب عبادت ہیں۔ ان کا ترجمہ ”عمل یا عبادت“ کے لفظ سے کیا جاسکتا ہے۔ اللہ کا ”عبد“ ہونے کا مطلب ہے رکعت خمسہ اور شریعت کے دیگر احکام کی پابندی، نیز سنت رسول پیروی جس میں بہت سی مندوب عبادت شامل ہیں۔

اور اس شخص سے بڑھ کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے (عبد اللہ) ہیں۔ قرآن مجید نے خود یہ لقب آپ کو دیا ہے

وَقَدْ مَّا أَقَامَ عَبْدًا لِلَّهِ يَذُكُّهُ كَمَا دُوَّ بِكَوْنِهِ سَمِعَ بَدُّ

(۷۲۰۱۹)

”وہ رب اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کی ہمت پر رہتا ہے تو اللہ کا بندہ ہے۔
 یہ اس کے پہلے نام ہیں۔“

دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰؑ کا قول یوں آیا ہے

”یٰ سائے اللہ تعالیٰ! کیا اسے وجہ نہیں دیتا؟ (۱۵۳۰)
 میں نے وہاں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک کوئی نام دے۔“

اس لیے مسلمانوں کی نظر میں سیدنا عیسیٰؑ بھی اللہ کے کامل بندے ہیں

یاد رہے کہ قرآن میں مذکور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰؑ کا لقب
 ”عبد اللہ“ دو نام ہے جو اسلامی دنیا میں مہرِ دُعا میں سب سے زیادہ رکھا جاتا
 ہے۔ ہر شخص کے حلقہٴ حیات میں کوئی نہ کوئی آدمی عبد اللہ (بندہ خدا) کے نام کا
 ضرور ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے اس لیے معارفہ کے عمومی چلن کے مطابق اس نام سے
 بھی مدین کی بڑی میڈیاں و عظیم مقامیں جھلکتی ہیں بچے اپنے نام کے مطابق
 زندگی بسر کریں، اسم بسمی ہوں اس میں سب سے زیادہ جو نام رکھے جاتے
 ہیں وہ غیبیہ کے نام ہوتے ہیں بالخصوص سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بچوں
 کا نام رکھنے کا ایک رواج یہ بھی ہے کہ ”عبد اللہ“ کے نمونے پر نام رکھے جاتے
 ہیں لیکن اس میں ”اللہ“ کی جگہ دیگر نام بھی شامل کر دیے جاتے ہیں مثلاً
 ”عبد الحی“ (الحی کا بندہ)، ”عبد العظیم“ (اعظیم کا بندہ)، ”عبد قدیر“ (اقتدیر کا
 بندہ)، ”عبد خالق“ (خالق کا بندہ) وغیرہ۔ اس میں امید یہ وابستہ ہوتی ہے کہ شخص
 موسوم اس اسم ہی سے برکت حاصل کرے گا۔

عبدت کا تصور سہم کی تیسری جہت میں ایک کلیدی تصور کی حیثیت رکھتا ہے، اس جہت کی تعریف رسول خداؐ نے یوں فرمائی تھی کہ ”حسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے سے دیکھ رہے ہو“۔ ہند ہم اس لفظ کے مضمرات اور مفہیم پر گفتگو کتاب کے تیسرے حصے تک کے لیے ٹھہرا رکھتے ہیں۔

مختصر یہ کہ ”دہم“ کو اللہ نے خلیفہ بنانے کے لیے تخلیق کیا۔ لیکن خلیفہ اللہ بننے کے لیے ”دہم کو پہلے بندہ خدا بننا ہوتا ہے۔“ باغیظ دیگر انسان کو روئے ارض پر اللہ کی نمائندگی کرنے کی غرض سے خلق کیا گیا۔ اس منصب کو نبی بننے کے لیے، اس کا حق د کرنے کے لیے انسان کو لازم ہے کہ نبیاء کے وسیع سے معصوم ہونے کی مثالیں یزدی کے سامنے سرختم کر دے۔ انسان پہلے بندہ خدا بنے گا تو اسے خدا کی نمائندگی کا عزاز حاصل ہوگا۔ اللہ کا بندہ بننے سے پہلے انسان صرف اپنی انراض اور خواہشات کا نمائندہ ہوتا ہے۔ حکمت الہی کی رہنمائی کے بغیر انسان کی نظرساری کائنات کے مفاد تک وسیع نہیں ہو سکتی اور اس کے نتیجے میں جو ہو کر رہتا ہے اس کا ضرر نہ سب مخلوقات تک پھیلتا ہے جو اس کے زیر تسلط ہوتی ہیں اور ان پر اسے غفلت رضی کا فتیہ نافذ کرنا ہوتا ہے نیز اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان صرف اپنی خواہشات طبع اور اپنے نواز بصیرت کے سہارے سماجی اور حیوانی مسائل کیوں حل نہیں کر سکتا۔ انسان کی نگاہ صحیح شیعہ پر نہیں ہوتی، اس کی نظرتی وسعت نہیں رکھتی کہ حقیقت تک پہنچے۔ وہ حقیقت سے کٹی رہتی ہے اور ”دلچسپی“ سے منقطع۔

غفلت سے پہلے عبادت (بدگی) ہونا چاہیے۔ آپ کسی ایسے شخص کی نمائندگی نہیں کر سکتے جس کے حکامات پر آپ خود عمل چھوکار بند نہ ہوں۔ بادشاہ کسی جلسے میں بیٹھ کر رہا نہیں کرتے۔ غیر کا منصب وہی پاتا ہے جسے شاہ

وقت نے آزمائشیں بھیج دیں جو جس کے بارے میں وہ جانتا ہو گا اس پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔

شہنشاہ و مہربان

عمد و رخیہ کے درمیان تعلق کے مضمرات یہ ہیں۔ انہیں سمجھنا، دیکھنا، سننا، اور ”تنبیہ“ پر چھوڑ کر نامفید ہو گا۔ صفاتِ تنہا یہ کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے سے مشابہ نہ ہو، دور و درمیان ہو، کسی کی رسائی میں نہ ہو۔ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ سائے الہیہ میں سے ”السلک“ (بادشاہ) کا نام یہ ہے جس میں ”تنہا“ پر زور دینے والے سائے خداوندی کے مضمرات و مشابہات کا یہ نسبتاً زیادہ محسوس concrete نقشہ کھینچا ہو کر بھرتا ہے۔ بادشاہ اپنی رسائی پر مکمل قند رکھتا ہے۔ فی الواقع اس کی رسائی اس کے ناموں کی حیثیت رکھتی ہے۔ بادشاہ زور و زور سے جھٹکتا ہے، اس کا رعب اور دبدبہ، حد پار کرنے کی مہمت و ہراسہ تک ہے۔ شکوہ سداۓ سداۓ سے لوگ سہمے رہتے ہیں اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ یہی اس کی رسائی، موعیت ہے چاروں رخوں کا حل۔

بفرض سمجھیے کہ یہ بادشاہ سچا بادشاہ ہے اور اپنے منصب کا مالک ہے۔ اس صورت میں بادشاہت پر جو یک تہمت لگی ہوں ہے وہ قدرے کم ہو جائے گی۔ مزید یہ فرض سمجھیے کہ یہ شاہ زمانہ خدائے رحمت و رحیم ہے کہ جس کے سوا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ بس آپ کہہ سکتے ہیں ہلکے باگ اصل میں اللہ کے بندے اور غلام ہیں۔ حکمران ہے کہ وہی باقی سب مومنین، نواب، سادات، صل میں ”مسلم“ سے خواہ سے یہ گوارا ہو یا نا پسند۔ تو پھر وہ اس صورت و تقدیر کو قبول کرے، ہر تسلیم ختم کر کے اپنے جو طریق کو اس طرف مائل کیوں نہ کریں کہ اپنی چار حدود سے تجاوز نہ کریں؟

یہ سلام اختیار کی ہے، نبیؐ کے پیروں پر بیک کہنا ورنہ کی مہیت پر عمل کرنا۔ لوگ
حوش سے، پی مرضی سے اللہ کا بندہ بننا توں کرتے ہیں۔

مختصر یہ کہ عبادت سے متعلق صفات کی قرآنی نسبت ”تذنیہ“ سے ہے یہ
دوسرے لفظوں میں اللہ کی صفات جوں بہوں ورعہ سے۔ اس کے برعکس خلقت کی
بحث نہایت ورعہ کے تعلق پر ”تذنیہ“ کے حوالے سے نظر آتی ہے اور یہ پہلو سے
جائزہ ملتی ہے۔

اللہ کا خلیفہ اس کا نمائندہ ہوتا ہے چونکہ سے اللہ کی نمائندگی کرنا ہوتی ہے
ہند سے اس کام کے لیے اللہ کے طرف سے منتخب کیا جاتا ہے۔ بادشاہ کو سنیر بنانا ہو
تو وہ کوچہ و بازار میں سرگرداں ہو وہ مردم میں سے گرے پڑے لوگوں کو ٹھہر
سفارت کی ذمہ داری نہیں سونپ دیتا۔ غیر کے منصب کے لیے وہی منتخب ہوتے
ہیں جو خود کو سالہا سال تک دربار میں خدمت کے لیے وقف کیے رہے ہوں اور اپنی
ہلیت کا وہاں منو چکے ہوں۔

بندہ یہ عہد ہونا کوئی ایک بار کی چیز نہیں ہے۔ یہ ہوتا کہ نہایت آج سرکش
ورعہ کا منکر، حق چھپانے والا، ہر کل ایک بندہ خلص اور مہیوہ اص۔ عہد کا رسی
ورہا طل کی گمراہی سے حق کی پیروی تک کا سفر، یہ تبدیلی ایک طویل اور درجہ درجہ
منے ہونے والا عمل ہے۔ یہاں ہر پھر دربار شاہی کی تمشیں کے ذریعے بات واضح
کرنے کی کوشش کریں گے (گرچہ شگفتگی کی بیوروکریسی کی مشا بھی ماحتمی ہو سکتی
ہے) (دک بادشاہ کی مازمت کا آغاز نچلے درجے کے کسی شاہی منصب در کے عہد
میں شامل ہو کر کرتے ہیں۔ جو اس منصب در نے عمر بھر میں بادشاہ کو ایک بار بھی
نہیں دیکھا ہو گا۔ وہ ابط اور دربار میں رسوخ کی ذمہ داریوں کیسے ہلائی جاتی ہیں یہ سمجھنے

میں وقت گتہ ہے۔ رشتہ رشتہ نہیں یہ فن آجاتا ہے کہ عداوت، خدمت اور سیاست میں آگے بڑھنے کی راہیں کیسے طے کی جاتی ہیں۔ بہت کم لوگ شہرہ جی مددِ امت کے نغمہ میں ترقی کرتے کرتے پی محنت سے دربار کے مقبول لوگوں میں شامل ہو پاتے ہیں۔ وزیرِ عظم ہی وہ واحد شخص ہوتا ہے جو بادشاہ تک ہمہ وقت رسائی رکھتا ہے۔ یہی نغمہ شیعہ کی ستم نشیں میں بھی مضر ہے جو "تجزیہ" کو طعنا ہر کرنے کے لیے نموناً مستعمل کی جاتی ہے۔ بندے سے مکمل خلعت اللہ بننے کی تبدیلی ایک طویل عمل ہوتا ہے ہر مقررہ مرحلے پر اس کے مسافر کو کچھ حقوق اور خفیہ رات میسر آتے ہیں جو اس کی عہدیت اور بندگی کا نتیجہ ہوتے ہیں

یاد رہے کہ سب سے مشکل کام نبی کے لیے مخصوص ہوتے ہیں جو اللہ کے سب سے چھگے بندے ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ بندگی کے ابتدائی مراحل نسبتاً آسان ہوتے ہیں اور خلعت کی ذمہ داریوں میں سے بھی بہت کم حصہ ان مراحل میں سامنے آتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہر "مسلم" کسی نہ کسی درجے میں خلعت اللہ کا ہے۔ رسول خداؐ نے فرمایا تھا: ۳۶

تم میں سے ہر شخص گلہ بان ہے، ورم میں سے ہر ایک پر اس گلے کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کی رہنمائی کرنے والے (مام) بھی گلہ بان ہوتا ہے ورم سے اپنے گلے کے لیے جو بدہ ہونا ہوگا۔ فرد اپنے مال خانہ کے لیے گڈریے کی طرح ہے ورم اس کا گلہ اس کی ذمہ داری ہے۔ خاتون خانہ اپنے شوہر کے گھر ورم والے گلہ بان ہے ورم اس کے لیے جو بدہ ہے خانہ اپنے مالک کے مال کا رکھوالا ہے ورم اس کے لیے جو بدہ ہے بے شک تم میں سے ہر ایک گلہ بان ہے ورم میں سے ہر ایک پر اس کے گلے کی ذمہ داری ہے۔

راہِ عبودیت میں انسان جتنا سفر کرتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے۔ جب رسول خداؐ فرمایا کہ ”فلاح آدمی دے دیں گے، تو آپؐ کو شمار نہ ذمہ داریوں کی جانب تھا جو اس نئے رشتے کے قائم ہونے سے شوہر، بیوی پر قائم ہوتی ہیں۔ اس وقت تک وہ اللہ کے بندے تھے۔ فلاح کے ساتھ سماجی معاملات سے متعلق فرائض کا ایک پورا سلسلہ نہ کی بندگی اور منصبِ عبودیت کے جزو کے طور پر بڑھا دیا جاتا ہے۔ شادی سے قبل نہ کو صرف اپنی ذات پر نظر رکھنا ہوتا تھا یہ اپنے والدین کی ذمہ داری کرنا مکتوب تھا۔ سب سے بڑا شریک حیات، اس کے خاندان، گھرانے کے لوگ اور اولاد وغیرہ بھی کی ذمہ داریوں سے عہدہ بردار ہونا ہو گا۔ خلافت کا سب سے اونچا درجہ جس میں اللہ کے قائم مقام کے طور پر ساری کائنات پر حکمرانی کی ذمہ داری شامل ہوتی ہے، صرف نہ بندگانِ خدا سے مخصوص ہے جو اس کے کامل ترین بندے ہوتے ہیں۔ یہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انسانی کامل کہا جاتا ہے، اللہ کا سب سے بڑا تر خلیفہ اور اس کا سب سے عظیم بندہ۔

خدا صریح کہ اللہ کے بارے میں وہ نقطہ نظر ہو سکتے ہیں قرب کا اور بعد کا، غیب کا اور حضور کا، ”تشریف“ کا اور ”تشبیہ“ کا۔ انسان کی اللہ تعالیٰ سے جو وہ ہمہ نسبت ہے اس منصب کے حوالے سے انسان کے وہ بنیادی کرداریں، اللہ کا بندہ اور خلیفہ اللہ۔ قرب کا تعقل خلافت سے ہے۔ خلیفہ ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے انسان اپنی بندگی کو تسلیم کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ اللہ رحمان ہے۔ اس صاحبِ رحمت کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ انسان اس سے دوری میں نہ پڑ رہے، اس کا قرب حاصل کرے لیکن یہ اس قرب کا انتخاب سے اپنے ردے اور مرضی سے کرنا ہو گا۔ اس تشریفاتی اختیار کا رمت یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کی

جائے وہ بھر درصاف راستہ جو آپ حیات تک سے چلتا ہے۔

مراتبِ تحقیق

’تئزیہ‘ کے لحاظ دیکھیے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی حقیقی و رومی ہے، اس کے سوا ہر شے بے حقیقت و مرث پڑنے والی۔ ”تئزیہ“ کے نقطہ نظر سے تمام شیاؤں میں بھی کسی حد تک حقیقت ہے تاہم کچھ شیاؤں پر زیادہ حقیقی ہیں کچھ کم تر۔ حقیقی ہونے کا مطلب ہے خدا کی حقیقت سے ہر وہاں ہونا یا اس سے قریب تر ہونا۔ یہاں قرب و بعد، نزدیک و دور کو پہلے و بعد مکانیت کے معنی میں نہ لیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ مکانی in space نہیں ہے۔ اسی طرح فرشتے و انسان کی روح بھی کسی ”جگہ“ نہیں ہیں، مکانی نہیں ہیں۔ ہماری مریدانیت و نوعیت میں نزدیک ہونا ہے۔ کینیاتی قرب کے لحاظ سے ہی ہم نے کہا تھا کہ ”ماں زمین کے مقابلے میں اللہ سے نزدیک تر ہے کیونکہ آماں نورانی ہے اور زمین خاکدانِ تیرہ کی طرح سب و گل کے مقابلے میں فرشتے اللہ سے نزدیک تر ہیں اور روح بدن کے مقابلے میں اللہ سے قریب ہے۔ آگ و نفوس انسانی کے قبیل کے تقاضے چونکہ ایک گونہ ہم سرشت رکھتے ہیں ہڈی کا حیاہ سے چارہ لینا ہوگا قبل ریں کہ ان کے مقام کے بارے میں کوئی رائے دی جائے۔

ہم یہ بھی عرض کر چکے کہ انسان ایک اعلیٰ مرتبہ کی چوٹی پر موجود ہے اس نظام میں بے جان جمادات سے لے کر درجہ بہ درجہ بھی مخلوقات موجود ہیں۔ جمادات، نباتات و حیوانات کے مقابلے میں انسان کے اندر صفاتِ خداوندی زیادہ قوت سے ظاہر ہوتی ہیں، ان میں صرف شدت ہی نہیں پائی جاتی بلکہ یہ بھی ہے کہ انسان میں بھی صفاتِ خداوندی موجود ہیں جبکہ دیگر مخلوقات میں کثر صفات

مفقور ہوتی ہیں۔

فرشتے نورانی ہیں اور انسان بہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا جا سکتا ہے کہ فرشتے نوع انسانی سے افضل ہیں۔ مسلمان علماء نے اس غلطی سے بہت بحث کی ہے اور ختمِ فساد بھی کثرت کیمنے میں آیا ہے۔ مگر اس سلسلے میں جو یہ ہے کہ جس معیار و درجہ نے پروردگار تعالیٰ رکھا جا رہا ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ انسان اور فرشتے کی کیفیت کو اگر دو جہدِ حدیثوں سے ملے کریں تو جو بلا لحاظ مختلف ہو گا۔ مسئلے میں ایک درجہ پیدائی ہوئی ہے، انسان کتنی ہی حرج کے ہوتے ہیں اور فرشتوں کی بھی بہت سی مختلف قسم ہیں۔ دراصل یہ سب صفات خداوندی کے ایک رلے امتزاج کا نمونہ ہوتا ہے، چنانچہ اس کی مشابہت حیوانات کی نوع میں سے کسی ایک سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ جانور بھی صفات خداوندی کے ایک خاص امتزاج کا نمونہ ہوتا ہے۔

فرشتوں کی طرح انسان کو بھی کئی صنف و قسم میں بانٹا جا سکتا ہے۔ عام طور پر انسانوں کی پانچ بڑی قسم بیان جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونے کے اعتبار سے بالترتیب ان کی فہرست یوں ہے: منکرین حق Truth conealers، مؤمنین، خدا دوست (وہاب اللہ)، انبیاء و رسول۔

منکرین حق خدا کے بندے تو ہیں مگر انصاری طور پر جبہ مؤمنین اپنی خوشی و رضا سے اللہ کی بندگی کو قبول کرتے ہیں۔ یمن مؤمن و سپہ خدایت اللہ بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے ہند کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے خالص کا تعلق مؤخر مذکر تین درجات سے ہوتا ہے یعنی خدا دوست، انبیاء و رسول۔ جب مسلمان علماء میں سے کچھ حضرات یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے تو ان کے دہن

میں انسان کی یہی تین قسمیں ہوتی ہیں بلکہ شاید صرف آخری مرتبہ انسانی۔ ان کے پیش نظر تمام انسان نہیں ہوتے جو قول الذکر دو قسموں سے تعلق رکھتے ہیں۔

انسان کے فضل ہونے پر قرآن وحدیث سے بہت سے دلائل دیے جاتے ہیں۔ آدم کے سامنے فرشتوں کے مجدد رہنے ہونے کا پتہ فوراً چمکے ہیں۔ روح خدا کی ایک حدیثیات کی گئی ہے ”قیامت کے دن ولد آدم سے برتر ہر کون نہ ہوگا۔“ ۳۱ لوگ یہ سن کر حیران ہوئے اور کسی نے سول کیا ”یا رسول اللہ، کیا فرشتے بھی اس سے بالاتر نہ ہوں گے؟“ آپؐ نے فرمایا، ”نہیں فرشتے بھی نہیں۔ وہ تو مہر وہاب کی طرح مجبور ہیں۔“ جیسا کہ پہلے بیان ہو، فرشتوں کو کوئی آزادی عمل حاصل نہیں ہے۔ وہ چاہیں بھی تو اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہو سکتے۔ پس انہیں ویسا ہی رہنا ہے جیسے کہ وہ ہیں۔ لیکن انسان اپنی کمزوریوں و مجبوریوں پر غائب آتا ہے و ردوری، بعد (تذریعہ) سے قرب و رزادیکی (تشبیہ) تک کا سفر طے کرتا ہے۔ ایک اہل حدیث میں بھی ایسی بات مذکور ہوں ہے ۳۲

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل و ہوش سے تخلیق کیا اور جانوروں کی عقل و شہوت سے۔ انسان کی تخلیق عقل اور شہوت دونوں سے موزون ہے۔ جب انسان کی عقل اس کی شہوت پر غالب آتی ہے ہے وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے لیکن جب اس کی شہوت اس کی عقل کو مغلوب کر دیتی ہے تو وہ اہمیت میں جانور سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔

اور آدم اپنے مرتبے سے گر کر جانوروں سے بھی پست ہو سکتی ہے، یہ ہم سب کا تجربہ ہے۔ بنی چوہے و ہڑب رجا نے پاکستانی پر جھپٹ پڑے تو کسی جانب سے مدد نہ آئی اور نہیں اٹھتی (بقی، ملک بہتہ جزیرہ ہوگا)۔ یہ کہنے کی سرشت میں شامل ہے اور کتابہ حال کتاب ہے۔ لیکن انسان کتنے کی سی حرکتیں کرنے لگے تو یہ بری

بہت ہوگی اور جب انسان اس سطح تک پہنچے تو وہ کثرت سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔
خلقی پٹری اور بد چلتی صرف اس کا حصہ ہے۔

انسان فرشتے سے برتر ہو سکتا ہے۔ اس مر کا تجربہ ہر ایک کو نہیں ہوتا، خصوصاً
ہمارے دور میں تو یہ نایاب چیز ہے۔ اس سے یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ بہت سے لوگ
آج کل یہ ماننے لگے ہیں کہ بدکرداری اور خبیثت انسان کی سرشت میں داخل
ہے۔ تاہم یہ ہے کہ ہر بدکار اور خلق باخستہ انسان اس فیصلے کا خیر مقدم کرے گا کیونکہ
اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہوگا کہ اس کی ساری حرکتیں درست
ہیں کہ یہی انسانی سرشت ہے، اور یہی دنیا کا دستور۔

انسان کی فرشتوں پر فضیلت کے سلسلے میں قرآن کی جن آیات کو پیش کیا جاتا
ہے ان میں سے ایک باروت و باروت نام کے دو فرشتوں کا قصہ بھی ہے۔ ہم اس کا
دور پہلے کر چکے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خلیفہ آدم سے بعد بھی زید گاہ و
یحییٰ مان کے فرشتوں کی بے طمینی رفع نہ ہو سکی۔ مبین السور شاید یہ کہا جا رہا
ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے قول کا ذکر کرتے رہے

أَتُحَدِّثُ فِيهَا مِنْ نُسُكٍ مِنْهُ وَ سَمِعْتُ مَقَامًا (۱۳۰)

ہاں میں اس سے بوسلہ نقل کرے گا جو اس میں تھا۔ اور جو

گویا وہ کہہ رہے تھے ”بارے، تو نے (دیکھا، ہم نے کیا کہا تھا۔ یہ سناں ایسا
بدطینت و فساد دہی ہے، ہر دم بڑی جھگڑا و رجحان ریزی۔

افطرت الہیہ کا تقاضا یہی تھا کہ فرشتوں کی باتیں سن کر صبر کر لیا جائے (آۃ

اللہ تعالیٰ ”المتصور“ بھی تو ہے۔) آخر لام اللہ تعالیٰ سے سوچا کہ شکایات بہت بڑھتی جا رہی ہیں بہتر ہوگا کہ فرشتے خود دیکھ لیں کہ اللہ نے جو کیا وہ ٹھیک تھا اور سے خوب معصوم تھا کہ یہ ہو۔ والا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو جس دنیا کہ گروہ روئے زمین پر زندگی بسر کر رہے ہوئے تو جو نساؤں سے ہو سکا تھا بھی نہ کر پاتے۔ فرشتوں کا اضطراب یہ سن کر اور بڑھ گیا۔ ان کی صدائے حجاب بھی کہ وہ ہوتے تو کبھی حکام خداوندی سے سرتابی نہ کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس کا ثبوت دینا ہوگا فرشتوں نے اپنے ساتھیوں میں سے دوا سب سے ریہ و عبادات گزارہ و عجز و سہ ساتھیوں کا انتخاب کیا ان کا نام ہرمت اور رہمت تھا ان کو زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکامات سے آگاہ کیا۔ انہیں شہب پوشی نہیں سنا تھی، رونا، خون بہانے و رشک سے بچنا تھا۔

تھکے کو منتھر کیا جائے تو یوں ہوگا کہ دونوں فرشتوں کو زمین پر بسنے کے لیے نالی بدن کا قاسب دیا گیا وہ دونوں ایک بہت خور و لیمن مکار اور چلباز عورت کے دم سخت میں رقت رہ گئے شرع میں تو وہ اللہ کے سب احکامات کی پابندی کرتے رہے لیکن اس عورت نے انہیں باور کر دیا کہ ایک جرحہ مے میں مضہ نقد نہیں۔ اس کے بعد کیا ہو گا، یہ سامنے کی بات ہے۔ اس عورت کی خاطر انہوں نے انسانی خون سے ہاتھ روئے ورمال کا راسی عورت کے دیتا کی پرستش کرنے گئے۔

جب اللہ تعالیٰ نے معذرت کہ اس حد بگڑ گئی، لکھا تو ان فرشتوں کو سرزنش کی جوش و خروش درست ہوتے ہی فرشتے مغفرت طلب کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، اپنی سزا کسی دنیا میں بھگتو یا گئے جہنم میں سزا پاؤ۔

فرشتے حقیق نہیں تھے، اہوں نے کسی دنیا میں سزا پانے کو ترجیح دی۔ سو آج دن تک وہ باہل کے ایک کنوئیں میں لٹے ہوئے ہیں۔ دھرنو رین آسمان پر وز پنے ساتھیوں کے نجام سے عبرت حاصل کر چکے تھے۔ اس وقتے۔ انسان کی افرطو تقدیر کی سب شکایات کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ زمر نو، پوری سرگرمی سے پنے فرائض انجام دینے میں مشغول ہو گئے۔ ان کے بنیادی کام ہیں اللہ کی تمام مخلوقات کی بہبود کا خیال رکھنا اور گنہگاروں کو بھی فراموش نہ کرنا

وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ عَلَيْهَا وَيَسْمَعُ أَصْوَابَهُمْ

لازمی (۱۶۷)

فرشتے پنے رب کی حمد کے ساتھ کسی نیت پر عمل نہیں کرتے۔ وہ اپنے رب سے

یہاں اس نکتے پر غور فرمایا کہ انسان کی قضیت اس امر سے وابستہ ہے کہ اس کا بدن مشرب خاک سے تخلیق ہو بہت صفت خاک ورنہ آب و گل اس کے نفس میں تاثیر کرتی ہیں۔ ہاروت و ماروت سے اس وقت تک گناہ سرزد نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا تھا جب تک ان کو تن خاک کی نہ مل گیا۔ جب خاصیت خاک کو نور سے آمیخت کر دیا جائے تو ظلمت تاریکی، بعد از روآوری و قہر و غضب بھی میزبے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مٹی پر غضب ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا شیوہ وجود ہی یہی ہے، فقہ بن نور سے دبے چھے جانا اللہ سے دور ہونے کا مطلب ہے ”تغزیہ“ سے نسبت پیدا کرنا اور انی یہی جذبہ خد و ہدی کے راہرو رہنا، قہر ہی اور غضب خد و ہدی کا سامنا کرنا اس کے برعکس فرشتوں کے عناصر تخلیق میں خاک کا دخل نہیں، اور وہی نور سے خلق کیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر دور نہیں ہو سکتے۔

یہ درست ہے کہ بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کی صفات جوں و غضب کا مظہر ہوتے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مخلوقات سے بہت دور دور و دور ہوتے ہیں ان سے انہیں معاملہ کرے۔ پر مامور کیا گیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر روزخ کے نگران فرشتے ایسے فرشتے ہیں جو غضب کا مظہر ہیں لیکن ان میں جس غضب کی جہود گری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب ہے۔ اگے چل کر ہم معاملہ و آخرت کے حصے میں گفتگو کریں گے کہ غضب و اللہ سے دوری ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں

ہر سری دکھئے تو مدن یک منفی بنے محسوس ہوگا یونہی یہ اپنے اندر ظلمت و تیرگی کو و اس کے نتیجے میں مافرمائی و رگنہ کو جگہ دیتا ہے۔ جس ہی کے راستے انسان کے عناصر تعمیر میں معصیت کو رستہ دیتا ہے۔ لیکن غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ یہی تاریکی و رظمت تو ہے جس کی وجہ سے نور کی پوری تابانی و رچنہ و بے دیکھن ممکن ہوتا ہے جس طرح رات کو تاریکی کے بغیر لہو و رنگوں میں منعطف نہیں کیا جاسکتا (یعنی تاہ قتیقہ ہر رنگ کے لیے کچھ خوب موج کی ہریں ہٹانے کی ہیں) اسی طرح خاکِ آدم میں پھونکی گئی روح رہی کو ظلمتِ بدن کے بغیر وادادہ کے بے شمار افراد کی خوبیوں و اوصاف میں منعطف نہیں کیا جاسکتا بدن اگر نہ ہو تو انسان فرشتہ نہ ہو جاسکے۔ و اگر انسان فرشتہ نہ ہو جاسکے تو پھر وہ نہ تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو سکتا ہے نہ اس کا مزید قرب حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اپنے مقام پر ہمارا جاسکے گا جیسے آسمان پر فرشتے اور زمین پر مینڈک، نجیر و پتھر۔ قرآن میں فرشتے اپنے ہارے میں جتے ہیں

وہا مآلاً لآلہ مہ تم معنوم (۱۵: ۲۷)

وہ ہم میں سے ہے یہاں یہ مقادیر ہیں۔

اگرچہ انسان کے ساتھ مخلوقات ایک ”مقام معلوم“ رکھتے ہیں، مگر
 کاملاً مقرر ہے وراثتی غیر مہذل۔ اے دے کے صرف انسان ایک ہی مقام پر
 نامعلوم ہے جسے یہ راز کی لٹی ہے کہ اپنے مقدس صورت رزی کر سکے۔

ہم نے پہلے بھی یہ آیت کا ذکر کیا تھا، اس میں انسان کی سب سے لگ
 اس صورتوں کا بیان کیا گیا ہے جب انہیں نے حکم خداوندی سے انکار کیا تو اللہ
 تعالیٰ نے سوال کیا

فَأَمَّا إِنْ كَانَ لَكُمْ آلِهَةٌ مِثْلُ آلِهَةِ اللَّهِ (۶۰، ۶۱)

اگرچہ تمہارے لئے ہے یا وہ عبادت میں ہے وہ تمہوں سے

نہا تھا۔

بہت سے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کے ”وہ تمہوں“ کا جو
 ذریعہ ن سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی وہ بنیادی قسم، بھول و بھال،
 رحمت، غضب، تنزیہ، تشبیہ۔ پس آیت کا منہموم یہ ہو کہ آدم کو صورت ہی پر خلق
 کیا گیا۔ اسی میں یہ اشارہ بھی ہے کہ دیگر تمام مخلوقات ”یہ ہا تھا“ سے خلق کی گئیں
 یہاں تک کہ بچے صرف ’میں‘ سے تخلیق ہوئیں۔ ایک حدیث سے بھی اس تفسیر کی
 تائید ہوتی ہے۔ ۳۹

فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا رب آپ نے ول دآدم کی تخلیق کی اور اس کے ہے
 یہ دنیا بنان، سو ہمارے ہے گلہ جہاں مقرر کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں
 فرمایا، ”میں نے نیک بندے کو جس میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس کی
 حشر نہیں کروں گا جس کو میں نے کہا ”ہو جا، مرد ہو گیا۔“

ہیں فرشتے اللہ کے حرف 'کن' سے پیدا ہوئے جیسے کہ دوسری شیا موجود
 میں تھیں۔ جنس منسبین کی رائے ہے کہ رحمت کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے دائیں
 ہاتھ اور غضب کے فرشتے اللہ کے بائیں ہاتھ سے تخلیق کیے گئے۔ اسی طرح ابلیس
 اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بائیں ہاتھ سے تخلیق کیا۔ معاملہ جو بھی رہا ہو، اس
 حصر کے مباحث سے ایک ہی بات نکھر کر سامنے آتی ہے ورنہ یہ ہے کہ انسان کا جو
 مرتبہ ہے اور تمام مخلوقات میں جو حیثیت ہے اس کی دوسری کون مثال نہیں ملے گی
 یہ نوکھی اور بے نظیر حیثیت اس لیے ہے کہ انسان کو تمام کائنات کا علم دیا گیا اور
 انوکھے پن کا وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے غیاء بھیجتے ہیں فرشتوں یا
 حیوانات میں ہی نہیں جیسے ہوتے۔ (جن چونکہ ایک مسلم مخلوق ہے لہذا وہ انسانی
 نبیوں کی پیروی کر پڑتے ہیں)۔ نبوت کی بحث کتاب کے گئے حصے میں کی جا رہی
 ہے، نبوت کا بیان اصل میں سرشت انسانی کی بنیادی ذمہ داریوں اور حقوق کا بیان
 ہے۔ اس میں جو بنیادی سول نکلیا جاتا ہے اور جس کا جواب دینا مقصود ہے وہ یہ
 ہے کہ انسان صحیح معنی میں 'انسان' کیسے بنتا ہے؟ باغیظ دیگر انسان خدا کا بندہ اور
 خلیفہ اللہ کیسے بنتا ہے؟

باب چہارم

نبوت Prophecy

انبیاء کا پیغام

شہادتِ ثانی

حدیث جبرئیل کا بیان ہے کہ مسلمان کو ”اس کی کتابوں و رسوخوں پر“ میں امان چاہیے۔ سلام کارکنوں شہادت ہے۔ کلمہ شہادت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان نبوت سے اس بات کی شہادت دے کہ ”محمد اللہ کے رسول ہیں“۔ پس حدیث جبرئیل ہم سے تمام نبیوں کو ماننے کا قاصد کرتی ہے اور کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو لازم کرتا ہے۔ اس میں بغاوت جو ایک تضاد نظر آتا ہے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لانے والے پیغام سے دور ہو جاتا ہے جب مسلمان یہ مان جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو مسلمان قرآن کی صداقت کو بھی تسلیم کر لیتا ہے اور قرآن بار بار اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کی سب کتب ہیں اور اس کے تمام رسول سچے ہیں۔

مسلمانوں کے ہاں کلمہ شہادت کے پہلے حصے ”لا الہ الا اللہ“ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کلمے میں ایک کائناتی صداقت بیان ہوئی ہے۔ ایک ایسی صداقت جو ہر انسان اپنے وجدان میں جو گزریں پاتا ہے کیونکہ انسان کو صورتِ ابھی پر خلق کیا گیا تھا اور اسے تمام مہم کا سم ویا گیا تھا لیکن شہادتِ ثانی محکم ہے اس کا تعلق مسلمانوں سے خاص ہے کیونکہ اس میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہے اور قرآن کی صداقت کا ثبوت۔ تمام سچے دین اس شہادتِ اول کا

ثبات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہر سچے دین میں اس کی مخصوص قیامت متعین کی جاتی ہے جو اس کے پیروکاروں کو اس دین کے لئے دے یا نبیاء کے دے سے عطا ہوتی ہیں۔

برنی اس رہن میں کلام کرتا ہے جو ان لوگوں کے لیے موزوں ہوتی ہے جن میں سے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ یہ نہایت خطاب اس کی قوم و سرزمین کے ہوتی ہیں مثلاً و تصویقات سے مناسبت رکھتی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ (۱۷۰)

اور ہم نے جو رسول بھیجے ہیں ان کے زبان میں ان کی زبان سے ہے۔

اسی لیے ہر پیغمبر کے آئے ہوئے پیغام بہت کی تفصیلات جدا گانہ ہوتی ہیں
لَقَدْ جَعَلْنَا لَكُمْ ذِكْرًا وَمَنْ يُنْفِكِ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَكْفُرْ
بِحَبْلِهِ مُكْفِرًا (۱۷۸)

ہم نے تم کے لیے یاد دہانی کی ہے اور جو اس سے الگ ہو جائے گا وہ اپنے پیغام کو الگ کرے گا
اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی کتاب دیتا

یعنی اللہ کی مشا، یہ نہیں ہے۔ اس نے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے وضع کی ہے
یعنی ہے۔ پس اس میں بہت سی قومیں، متعدد امتیں خلق کی ہیں۔

فَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لِمَ جَعَلْنَا لَكَ اٰمَةً وَاٰمَةً (۱۱۸)

اور اگر تم سے پوچھا جائے تو ان کو ایک ہی کتاب دینا۔

کلمہ شہادت چونکہ تمام غیبیہ کا پیغام ہے اس لیے فرق و ختلاف دوسرے
کلمہ شہادت کی تعلیم میں نمودار ہوتا ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص

تخصیصات کی ”شرع و منہاج“ اس راہ و رسم و شرع و منہاج سے مختلف ہیں جو موسیٰ و عیسیٰ، کفیل و شمس و مہتمم بدھ نے ہاں پائی جاتی ہے۔ فی الواقعہ یہی مسلمان کسی خیال کے حامل ہیں کہ یہ نبی بھی پہلا کلمہ شہادت لے کر آتا ہے جبکہ دوسرے کلمہ یہ نبی کے پہلے نبوت سے حاصل ہوتا ہے۔

نبی اور رسول

ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ”مہتمم“ کے ایک معنی ہیں نبیاء کے ذریعے نازل ہونے والی نشانائے خداوندی کو مان کر قبول کر لینا۔ پس نبیاء کے لئے ہونے دین کو ماننے والے ”مسلم“ ٹھہرے۔ بعض مسلمان اس بات پر اصرار کریں گے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر نبیاء کے لئے دین بگڑا کر رہ چکے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ درست ہے تو پھر وہ لوگ جو سب کو بگڑے دین پر عمل پیر ہیں وہ کسی نبی کے لئے ہاں دین کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ اس کی یک بڑی ہونی شکل پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں تا مزید کہتا ضروری ہے کہ مہتمم کے سوا تمام ایوان میں انسانوں کا تصور کوئی نہ سمیرا سمدنی عقیدہ نہیں ہے اگرچہ بہت سے مسلمان پچھلے مہتمم میں سوچتے ہیں۔ اس نکتے پر قرآن کی صحت تخصیصات تین سادہ نہیں ہیں کہ ان سے غیور و سید کے فیصلے صادر کیے جاسکیں۔ ان میں معانی کی حقیقتیں ہیں۔ اس نکتے پر گفتگو آگے چلاں رہوں۔

نبوت کی بحث کا مہتمم کی صورت پر ہے یہ لفظ ”نبی“ جس طرح حریفانہ سے نکلا ہے اس کے وہ بنیادی منہاس ہیں ”آؤ رکھا جیسے کہتے کا بھولنا، اور کسی شے کا مند ہونا، اور اٹھنا۔“ کثر علماء نے اس لفظ کے معنی کو اس کے اول الذکر مفہوم کے حوالے سے متعین کیا ہے۔ سنا جب بھولنا ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کوئی غیہ

معمولی بات ہوتی ہے۔ کسی دے سے جو فعل بتے ہیں ان کا مطلب ہے حیر
 دینا، طمع پہنچانا۔ پس نبی وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتا ہے۔
 بعض علماء کی رائے ہے کہ نبی کے لفظ معنی اس سے حریفی، دے کے دوسرے منہبوم
 سے متعین ہوئے ہیں۔ نبی وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ سے باندہ درجہ دیا ہو، رفعت عطا
 کی ہو۔ بہر کیف یہ دونوں مقامات اسلام کے تصویبوت میں موجود ہیں۔ وہ شخص جو
 نبی بنا ہے کوئی نام آدمی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس، انبیاء بہت غیر معمولی انسان
 ہوتے ہیں، ان کا چہرہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اللہ کا پیغام لاتے ہیں۔ عام
 طور پر نبی کا منصب یہ ہوتا ہے کہ پیغام ہی لوگوں تک پہنچائے تاہم کبھی یہ بھی ہوا
 ہے کہ یہ پیغام شخصی اہمیت کا ہو۔

نگرینی میں نبوت کے لیے جو لفظ ہے Prophecy اس میں مستقبل کے
 واقعات کی پیش بینی و پیش گوئی کا منہبوم بھی شامل ہے عربی کے لفظ نبی میں یہ
 کوئی شرط نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ بعض پیغمبروں نے اعلانات نبوت مستقبل
 سے تعلق رکھتے ہیں مگر اسلام کے تصویبوت میں ورنہ کبھی واقعات کی پیش گوئی
 کرنے کے ارمیان کوئی روحی تعلق نہیں ہے قرآن کی بہت کم آیات اس طرح
 کی تاریخ کی پیش گوئی سے متعلق سمجھ جاتا ہے۔ ہاں بہت سی آیات سکھتے ہیں جو
 واقعات کا بیان کرتی ہیں جو آخر زمان میں پیش آئیں گی اور پھر جب آخری وقت
 آن لگے گا تو زمانے کے اختتام پر قیامت آجائے گی۔

حدیث میں آیا ہے کہ آدم سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ۲۶۰۰۰ نبیاء
 آئے (بعض جگہ ۲۴۰۰۰ کی تعداد بھی آئی ہے) ان میں سے ہر نبی نے اپنی امت
 کی تشکیل نہیں کی تاہم نبیاء کی تعداد اتنی ہے کہ وہ سارے دین جو جدید ہمارے

تاریخ کو معلوم ہیں کہ بانی کے طور پر ایک ایک نبی مان کر بھی بہت سے نبی نجات
رہتے ہیں۔

قرآن نے انبیاء کے لیے چار کلیدی لفظ استعمال کیے ہیں، رسول، نبی، مرسل،
وہ العزم (صاحب عزم)۔ جس عہد کے نزدیک رسول و مرسل ایک
دوسرے کے ہم معنی و مترادف ہیں۔ قرآن میں ان اصطلاحات کا استعمال یہ ہوتا
ہے کہ نبی کا لفظ رسول کے مقابلے میں زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ حدیث سے بھی
اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ۳۱۳ یا ۳۱۵ رسول بھیجے۔

قدرے مختلف رائے کے باوجود مندرجہ ذیل تین ہی نکات ہمارے
سامنے آتے ہیں۔ ۱۔ وہ شخص جو اللہ کے پیغامبر کے طور پر چلے یا جائے وہ ہی ہوتا
ہے۔ نبی۔ میں جتنا کم تعدا میں حضرت کو نئے دین کے تیس کے لیے منتخب کیا جاتا
ہے اور ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول وہ ہی ہوتا جس کو دیا جائے
وہ اپنا مقصد حاصل کرے۔ سے تحریری یا زبانی صحیفہ کی صورت محفوظ کیا جاسکتا تھا۔
انبیاء کے ذریعے دین میں ترمیم و اصلاح کی جاتی ہے جو رسوخوں نے قائم کیے
تھے۔ یا پھر انبیاء دین کے صحیفوں کے معنی و مفہوم کی وضاحت کرتے ہیں۔ مثلاً
حضرت برہمہ رسول تھے جبکہ یعقوب اور یوسف نبی تو تھے مگر رسول نہیں تھے۔
پہلے نبی و رسول سیدنا آدمؑ تھے و آخری نبی رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے
و آخری نبی کا ایک ہونا بہت اہم نکتہ ہے کہ اس سے ماہیت شیء الہی کائنات کے
سمی تصویر پر روشنی پڑتی ہے اس پر آگے چل کر گفتگو ہوگی

۱۔ وہ عزم انبیاء کے بارے میں کئی رائے ہیں۔ سب سے عام رائے یہ ہے کہ
وہ العزم انبیاء سے مراد وہ پانچ رسول ہیں جن کے ذریعے تاریخ انسانی کے بڑے

مذہب صورت پذیر ہوئے یعنی "یدنا نوح"، "یدنا ابرہیم"، "یدنا موسیٰ"، "یدنا عیسیٰ" اور "یدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم"۔ یہ بستہ ذہن میں رہے کہ یہاں تاریخ صرف یہودیت - مسیحیت - اسلام کی دنیا کی تاریخ تک محدود ہے۔

امانت الہی The Trust

اسلام کا تصور نبوت چنانا ہونے کے لیے اسلام کے تصور انسان پر نظر کرنا ضروری ہے۔ دونوں تصورات کا فہم یک دوسرے پر موقوف ہے۔ کسی طرح انسان کو سمجھنا اس وقت ممکن نہیں جب تک ہم یہ نہ جان میں کہ تاریخ میں نبیاء کا کیا منصب ورور رہا ہے۔

مسیحیت و یہودیت کی طرح اس قصے کا آغاز بھی سیدنا آدم سے ہوتا ہے لیکن قرآن میں قصہ آدم کی تفصیلات اس قصے سے کافی مختلف ہیں جو عہد نامہ قدیم میں بیان ہو ہے۔ فرق خاصا یہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سرشت انسانی کی جو شرح و تعبیر مائے آتی ہے وہ ان لوگوں کے لیے خاصی تعجب انگیز بلکہ بسا اوقات ہنسنے کی جوتی ہے جن کی معومات کا دائرہ ہیو جی آدم کے بارے میں صرف چند عیسوی تعبیرات تک محدود رہتا ہے۔

"خلق آدم" کا ترجمہ قرآن میں جس طرح بیان ہو ہے اس کی کچھ تفصیلات ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ اب ہم ان تفصیلات میں کچھ اور نکات کا اضافہ کریں گے۔ اس طرح اسلام کے تصور انسان کی مزید وضاحت ہو سکے گی۔ یاد رہے کہ سیدنا آدم پہلے انسان تھے ورنہ انسانی کے موروثی عمل۔ آدم کے بارے میں جو بھی کہا جائے گا وہ ایک حد تک نوح انسانی کے ہر فرد کا بیان ہوگا۔

یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ انسان کے چند مخصوص وصف ہیں جو
 سے دوسری مخلوقات سے الگ کرتے ہیں۔ ایک مشہور آیت قرآنی میں ان تمام
 وصف کے مجموعے کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس مجموعہ وصف کو ”الامانیہ“ The
 Trust کا نام دیا گیا ہے

وَاَعْرِضْ لَ الْاٰمَانَةِ عَلٰی سَمْعِكَ لَا رَسُوْلَ الْاِنْسَانِ
 وَ لَا نَبِیٍّ كُنْ یُحْمِلُهَا وَ شَقِیْقٌ یُّنْفِثُهَا وَ سَمِیْمٌ یُّنْفِثُهَا
 كَمَا یُنْفِثُهَا جَهَنَّمُ (۷۱-۷۲)

میں نے یہ بات اوصاف انسان کو ورثہ میں کو پیش کی ہے۔
 انسانی نفس کی یہ بات ہے کہ انسان نے یہ صفیا۔ یہ ہے
 بڑے ترسناک۔

اس آیت کا مفہوم جاننے کے عمل کا آنا ذکر نے ہی میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے
 کہ مانت، وہ قیمتی چیز ہوتی جو کوئی شخص کسی دوسرے کو بحفاظت رکھنے کے لیے پر د
 کرتا ہے۔ معاملہ مذکور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز انسان کے سپرد کی ہے اور
 سے اس چیز کا مین بنیاد ہے۔ مناسب موقع پر یہ چیز انسان کو پس کرنا ہوگی کہ
 مانت کے غلط میں اس کے ہونے کا عندیہ بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے

اِنَّ لِلّٰهِ یَاْمُرُكُمْ فِیْ ذٰلِکَ الْاَمَامَةِ اَنْ تَعْلَمُوْا
 اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مانتوں کے حق میں حکم دیا۔

انسان کو اللہ تعالیٰ نے مانت کے طور پر کیا پر کیا ہے؟ دوسری تمام مخلوقات
 کی طرح انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے لہذا ہی کا دیا ہوا ہے۔ خیر کی برکت کی
 پٹی نہیں کہ الْحَبْرُ كُلُّهُ بِنَدِّکَ (حیر، سب کا سب، تیرے ہی ہاتھ میں ہے) جلدی

جبرِ سرورہ شے جو ن کے پاس ہے وہ نہ ن کو مانا پڑے گی۔ یہی زمانے کا دستور ہے، یہی نہ ن کی تقدیر۔ تاہم اس نوعیت کی 'مانت' کا مانا تو ہر شے مخلوق کی مجبوری ہے۔ اس معاملے میں انسان دوسری مخلوقات سے کسی طرح مختلف نہیں ہے۔ 'عبد' اور 'مسلّم' کے عمومی مفہوم کے مطابق تو ہر مخلوق عبد بھی اور مسلم بھی۔ سو یہ جبری یا اضطرری مانت کا مستند زیر بحث نہیں ہے کہ اس میں انسان کے خقیقہ رکوسرے سے دخل نہیں آیت، مانت میں بغا ہر ایک طرح کی سزدانی خقیقہ رکاف کا سرورہا ہے اور اس سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس میں جس کا چیز کا تذکرہ ہے وہ انسانوں سے خاص ہے

زمین، آسمانوں، اور پہاڑوں۔ اس بار مانت کو ٹھکانے سے نکال کر دیا۔ "سمان" مستعار ہے کائنات کی رفع و نورانی شیعہ کا اور زمین شرع سے ظہمی اور سفلی شیعہ کا پہاڑوں سے وہ چیزیں مردہوں کی جوتہ رفع ہیں نہ سفلت میں تین صعدہ صحت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ن میں نہ ن کے ساتھ تمام شیعہ کی طرف شرع کر دیا گیا ہے اور نہ نالی نہ فرشتوں کی طرح رفع و آسمان پر نہ ہے نہ معدنیات کی طرح پست و روشن گیرانہ پودوں اور جانوروں کے مانند ورمیاتی حیثیت و۔۔۔ بیوں کہیے کہ ن میں تینوں صاف پائے جاتے ہیں۔ پنی روح میں وہ بند و ارفع ہے، بدن میں پست و نقرس کے عطر سے بین بین۔ ایک چھوٹی سی دنیا، عالم صغیر جس میں آسمانوں، زمین اور پہاڑوں، سبھی کی مالی ہے۔

مختصر یہ کہ کثر علماء کے نزدیک مانت سے مراد ہے اللہ کی خلقت صرف نہ ن ہی اس مانت کا تحمل ہا سنا تھا کیونکہ خلقت مخصہ ہے سماء کے علم پر وہ نہ ن صرف نہ ن کو دیا گیا ہے۔ اس بار مانت کو ٹھکانے کے لیے صرف نہ ن مانا کافی

نہیں۔ انسان کو اپنے اختیار سے اللہ کا بندہ بننا ہوگا، غیبتہ بننے کی نوبت ابھی آسکے گی۔ پس بارِ مانت کا تعلق انسان کی آزادی اختیار سے ہے۔ جبری ”مسلم“ نیز زمین و آسمان و ریپڑ سے ٹھانے سے قاصر ہیں۔ اللہ کی ہدایت کو تسلیم کرنا و اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اختیار کی ”مسلم“ ہو۔

”میت مانت کا آخری حصہ یہ بتاتا ہے کہ انسان ”ظہوم جہول“ (بہت ظالم، بڑا نادان) ہے۔ نہ مثلی اوصاف نہ شرح میں جو بات سب سے پہلے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ن سے شمار ہو، آدم کے اس اثر کی طرف ہے جو س ’مانت‘ کا حق ادا نہیں کرتے۔ وہ آدم کے ہر فرد کو اس مانت کا مین بنایا گیا ہے، ورنہ میں سے کثرت میں رہتی ہے گویا سے پی صورت حال کا سرے سے علم ہی نہ ہو، نہیں اس بات کی خبر ہی نہ ہو کہ وہ دراصل، اللہ کے حیفہ میں۔ انسان ”ظہوم“ سے یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ن کی جگہ سے بے جگہ کر دیتا ہے، غلط جگہ دیتا ہے و صحیح و غلط کی حدیں پھینک جاتا ہے وہ خلالت کے اختیار سے حقوق کو اپنے ذاتی حقوق و مرادات کے طور پر برتنے لگتا ہے و جو صفات خداوندی اس کو بطور مانت دی گئی ہیں ان کو مانت کی طرح منجھال نہیں پاتا اس کے برعکس وہ یوں عمل کرتا ہے گویا یہ صفات اس کی ذاتی ہیں و ان صفات کو جس اذہب سے بھی نقصان کیا جائے وہ

ہے۔

مسلمان مفسرین نے قرآن کی یہ ن کردہ اس صورتِ حوال کے جو زہ شرح کے لیے کئی مد ز پنے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو صرف ایک آیت تک محدود نہیں گئے یہ بات اس بحث میں کثر بطور دلیل پیش کی جاتی ہے تحقیق آدم ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم و راہ آدم پر یہ مرکب الایا جائے کہ ن کا مقصد تحقیق کیا

ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے تمام وزن و آدم و نوح و یحییٰ و مریم سے خطاب کیا۔ اس موقع پر قرآن کا بیس بیس ہے

وَرَدَّ سَخِرَ مَنَاسِكُمْ بِسَبِّكُمْ اُولَٰئِكَ طَهَّرَ لَهُمُ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ
كَذٰلِكَ اَنۡهٰكُمۡ عَنْ تَسۡبِہِہُمۡۙ اَلَا تَرَ كَيْفَ رَدَّكُمۡۙ وَ اَوۡلٰٓئِكَ
فُتِنُوۡا ۚ (۱۷۲-۷)

وہ لوگو! تم سب کو سب سے بڑے اور سب سے بڑے علی ہذا کی باتوں سے
کی باتوں سے روک دیا کہ وہ تمہارے خلاف سے ہوئے ہیں یا تمہارے
بہیں ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ ہے۔

یہ آیت ایک مطلقہ تہذیبیہ ہے۔ اپنے نفس کی گہریوں میں
کہیں، ہر انسان اپنے خدا کی رہائش کی گہریوں میں ہے۔ یہاں عربی کا جو
لفظ متعمل ہو ہے وہ ہے ”شہد“ (گوئی دینا) کسی سے شہادت کا لفظ نکلا ہے۔
اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ ”مطہر“ ”عہد ست“ ہوتا
ہے۔ ”است“ کا مطلب ہے ”یہاں نہیں ہوں؟“ (تمہارے رب)۔ اس رعیت
میں تمام نوع انسانی نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا، تو حید کا قرآن و تسمیہ کیا کہ
اس کے سوا کسی وزن و عہد نہیں کریں گے۔

یہاں اس بات پر زور دینا درکار ہے کہ انسان کا یہ عہد فی علم اصل میں تو حید کا
علم ہے۔ ”رہ صوبہ و رکھے رہتے“ کا علم نہیں۔ مؤخر الذکر رہتہ نبیہ کی تعلیم
سے پیدا ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کا تعلق پہلے کلمہ شہادت سے ہے، دوسرے سے
نہیں۔ دوسرے کلمہ شہادت نہ خالص ہدایت و حقائق پر محیط ہوتا ہے جو نبیہ لیکر
آتے ہیں۔ پہلا کلمہ شہادت ایک معلوم ہے اگرچہ عموماً ہوتا ہے کہ اس کے بعد

دل نے دروہیوں میں اسے کی ضرورت رمتی ہے۔ اس کے برعکس دوسرے کلمہ شہادت اس حقائق پر مشتمل ہے نہیں کسی پیغام ربانی سے خدائے ورہیکھنا پڑتا ہے۔

”سب سے آگے چل کر وہ غرض و غایت بھی بیان کرتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شہادت دینے کے لیے رو برو کیا تھا۔“

وَقُلُوبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا كُنَّا غُرًا هَٰ غُصْبًا وَنَقُولُ
اَنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ اَمْرًا فَارْجِعْهُ اِلَيْنَا لَعَلَّكَ تَفْقَهُ
هَمْ، فَتُفْهِمُكَ اَمْرًا لَمْ يَكُنْ لَكَ
وَقِيَامَتُكَ اَمْرًا لَمْ يَكُنْ لَكَ
وَقِيَامَتُكَ اَمْرًا لَمْ يَكُنْ لَكَ
وَقِيَامَتُكَ اَمْرًا لَمْ يَكُنْ لَكَ
وَقِيَامَتُكَ اَمْرًا لَمْ يَكُنْ لَكَ
وَقِيَامَتُكَ اَمْرًا لَمْ يَكُنْ لَكَ

اس آیت کی تفسیر مختلف ہیں تاہم بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف انسان کو توحید کی صداقت کی شناخت کے لیے جو بدی کرنا ہوگا خواہ تاں تک کسی نبی کا پیغام بدیہیت پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو۔ ہر انسان خاص حکامات و تعالیمت کی ہر چیز سے نہیں ہوگی جو کسی نبی کو دی گئیں اور ان کو اس کی خبر نہ ہوگی۔

فطرت انسانی Innate Human Nature

انسان کے باطن میں خلقی طور پر توحید کی شناخت موجود ہے۔ اس تصور کو بیان کرنے کے لیے کثر ”فطرت“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو عام طور پر

نگریزی میں Innate Disposition، Primordial Nature کے
 غلط سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ فطرت کے لفظ کے بنیادی اور بدن معنی ہیں نگڑوں
 میں پھڑنا، شکاف کرنا۔ اس میں کھنسنے اور بہہ نکلنے کا مفہوم شامل ہے۔ اسی فعل میں
 پیدا کرے، ظاہر کرے کا مفہوم بھی پیدا جاتا ہے اور رومرہ کی زہن میں اس کا
 مطلب ہے گوندنا، خمیر کرنا۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کو ”طہ السموات والارضین“
 (ریشہ و آسمان کو پھڑکڑ بنا دے والا) کہا ہے۔ عام طور پر ترجمہ کرنے والے اس
 لفظ و طہ کے ترجمے میں ”خالق“ یا ”بندہ کرنے والا“ لکھتے ہیں لیکن عربی کے لفظ
 و طہ کے معنی ان نسبتاً مجرد اصطلاحات کے مقابلے میں نہیں یہ وہ ٹھوس و محسوس
 ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب ہے ”ریشہ و آسمان کو پھڑکڑ کر دینے
 والا“ یہ تعبیر اس دوسری آیت میں بیانِ رد و تمثیل سے بھی مل جاتی ہے جس میں
 زمین و آسمان کو چاک کر دیے کا ذکر کیا گیا ہے کہ

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرِ مَاءً مُّسْكَبًا لَّا تَرَاهُ إِلَّا سَوًى مُّسْكَبًا لَّا تَرَاهُ إِلَّا سَوًى مُّسْكَبًا

فَنُفِثْنَا بِهِ أَشْجَارًا وَمِنْهَا لَعَنَّا كَثِيرًا حَتَّىٰ كَانُوا كُفَّارًا (۲۱:۳)

یاں ٹکڑوں سے نہیں دیکھا جاتا اور جس دھوپ سے نہ دیکھتے تھے

اس کا کھانا اور مسکب پانی۔ (۲۱:۳)

”حق“ یعنی پھڑکڑ کر ٹکڑے کرنے، چاک کرنے کی یہ آیت اور
 ”فَنُفِثْنَا بِهِ“ کی آیت میں جو تصویر ہمارے سامنے بھرتی ہے وہ
 سامعیر ہے ساری دنیا میں ہر تہذیب میں آفرینش کائنات کا نقوش ای طرح کھینچی
 گیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو لگ لگ کر کائنات پیدا کی ان کے
 جد جہ ہونے سے پہلے ہر شے ایک ہی کی اور بے تغیر تھی۔ یونانی فلسفے کے

سبب بیان میں یوں کہیں گے کہ اس آس صرف chaos تھا آشوب و آشفتگی تھی
یعنی نہ یوں ترتیب و نظم نہ حس و جمال۔ یونانی زبان کے لفظ Cosmos میں
بھی دو مفہوم پائے جاتے ہیں (اسی سے انگریزی کا لفظ Cosmetics بنا ہے)
زمین و آسمان کو لگ لگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اس کی جد گانہ سستی عطا کر
دی۔

ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آس مستعارہ ہے یہ بندہ و رفع،
نور و صیف اور فضا چیز کا جبکہ زمین حوسہ ہے ہر پست، غمناکی، کثیف اور منفعل
شے کا۔ جب یہ دونوں لگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قلم بوا سے بے حیات مازر
کرتے ہیں اور اس قلم زیریں میں جالدار شے وجود میں آ جاتی ہیں۔ زمین و
آسمان کی اس تفریق سے پہلے نہ کے لگ لگ ایسے جانے سے قبل جد جد و
سیدہ ممیز شے نہ ہونے لگتی تھیں۔

قرآن مجید میں ”نقطۃ“ کا لفظ صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ اس کی فعلی صورت
بھی استعمال ہوئی ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ ”نکٹا، جگہ، زمانہ آمد کرنا“ کے
لغظ سے کیا ہے۔ قرآن مجید کا خطاب یہاں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور
اسی خطاب کی حدود و مسدات تک وسیع ہو جاتی ہیں

وَقَوْمٌ جَاهِلُونَ بِسَبِيلِنَا - مُتَأَفِفُونَ لَهُ الْاَبُو فَطَرًا اَلَيْسَ
عِنْدَهُ لَا تَشْفَعُ لَكُمْ اِنَّهُ ذَا لَلْغُلُوْلِ الْقَتْمُ وَكُنْ سَكَنُ
اَلْاَنَابِ لَا يَعْلَمُونَ اَنَسَبَ اِلَيْهِ وَاَقْرَبُ وَاقْتَرَبُ لِقَابِهِ وَلَا
مُكُونُ مِنْ اَلْمَشْرِكَس (۳۱- ۳۰- ۳۰)

اور یہاں محمد بن ربیع بن یزید کا خطاب ہے کہ وہی ہے جس سے

نہیں ہے۔ یہ سب باتیں سن کر وہ کہتا ہے: ”ہاں، یہ سب باتیں۔ یہی سب یہاں
 دین میں بہت باتیں تھیں۔ ان کی طرف مہدویوں نے توجہ
 دیا اور مہدویوں نے ان باتوں کو تسلیم کیا۔ یہ سب باتیں سن کر وہ کہتا ہے: ”

نہیں۔“

اس سب باتوں میں قرآن نے دین کو فطرت سے جوڑ دیا ہے وہ فطرت زلی جس
 پر سے خلق کیا گیا تھا۔ انسان ہونے کا مطلب ہے ”عاقبت“ کو قبول کرنا اور ”مہد
 ست“ میں شامل ہونا۔ انسان کو اسی سے کائنات کا علم دیا گیا، صورت الٰہی پر خلق کیا گیا
 اور خلیفہ اللہ بننے کے لیے سب مخلوقات پر فوقیت دی گئی۔ لیکن اس مقام پر انسان کی
 آزادی اختیار بھی ایک مسئلہ کو جنم دیتی ہے۔ ہر انسان نے اگرچہ ”عاقبت“
 ٹھانے کی حاجی بھری تھی تاہم وہ اپنی کثرت میں سے روگردانی کر کے ”مظہور
 قبول“ نہیں جانتی ہے۔ اس میں سے کثرت نہیں جانتے ہیں کہ ”عاقبت“ کی پاسداری
 ہی سچا دین ہے، یہی راہ صواب ہے اور انسان کے چلنے کے لیے یہی درست اور صحیح
 راستہ ہے۔

اختیاری ”مسلم“ بننے کے لیے انسان کو پناہ، پناہ (وجہ) اللہ کی طرف
 موزنا لازم ہے۔ عربی میں چہرے کے لیے جو لفظ ہے جسے ”وجہ“ وہ کسی شے کی
 حقیقت، اس کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ کہ یہ رہا ہے کہ
 انسان کو چاہیے کہ اپنی پوری توجہ اور ساری وجود سے اللہ کی طرف رخ کرے۔
 دوسرے لفظوں میں یہ کہ اللہ سے انسان کو روئے تو حید قائم کرنا چاہیے اور یہ کہ اللہ کا
 شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا تقاضا ہے کہ دین کے پانچ رکان پر عمل کیا جائے
 رکانِ ایمان کی نمائندگی اس آیت میں ”صلوٰۃ“ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ سارے

کی تیسری جہت وہ قطعی طور پر زندگی کا حصہ بنانا بھی درکار ہے۔ اس ضرورت کی جانب ہمیت کے غلط فہمی "تو حید" (to be wary of God) شہرہ کر رہے ہیں۔

رسول خداؐ نے "طہ" کا فطری مشہور حدیث میں بھی فرمایا ہے جس میں اس صبح کے ساری فہم کا بیان سمٹ کر آ گیا ہے۔ ہم "ف من مولود لا یولد علی الفطرۃ و نہ یولد علی نصرانہ و نہ یولد علی یہودیۃ" (ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کو والدین سے عیسائی، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں) یہ قول رسول ہیں یہ بتاتا ہے کہ انسان خلتی سرشت و طہرت اور اسلام اصل ہیں ایک ہیں۔ "امات" ابھی در "محمد" سے "نہ" سے "نہ" میں "توحید" کی شناخت ہے راتا ہے۔ پھر "نہ" کی تربیت اور "نہ" کی اس سرشت صلی میں بگاڑے آتی ہے ورنہ "نہ" کے بندے بننے کی بجائے دھرمی حقیقتوں کو اس کا شریک ٹھہر نے مٹتے ہیں "نہ" کی اصلی کھری فطرت پر وٹ آئے تو خود بخود "توحید" کی طرف واپس آ جائے گا

اس حدیث سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اسلام کی نظر میں ہر غیر مسلم حق کو چھپا دے

(Truth concealer) ہوتا ہے۔ رسول خداؐ کے فرمانات میں یہ تو یقینی طور پر مضمر ہے کہ یہ تینوں دہان "توحید" نہ رہا مستقیم سے ہٹ کر رہا انحراف پر پڑ گئے ہیں۔ لیکن اگر غیر مسلموں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کا کوئی حتمی جائزہ دینا ہو تو اس کے سب سے دیگر حدیث و قرآنی آیات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آخری بات کہی جاسکے گی۔ "توحید" کی طرف سے ایک باب میں ہم یہ دیکھیں گے کہ "نہ"

ثبات پر کون، واضح عقیدہ موجود نہیں ہے، درہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ غیہ مسلم مسلمانوں ہی کی طرح چمکے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، صاحبِ ایمان بھی ورتن کو چھپا۔ وے بھی، رہا رستے مسافر بھی ورجھا کار بھی۔ تیں ایک عمومی قاعدہ تھیں کے طور یہ مسلمان بھی دیگر کی ورنہ ہب کے ماننے ووں کی طرح یہی خیال قلم کر سیتے ہیں کہ ہر انتہہ نظر، ہر ناظر ہی صحیح ہے دیگر کوں نقطہ نظر اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ایک دین کے لیے یہ بات تھی ہی فطری ہے جتن کہ یہ امر کہ ہم جب "میں" کا لفظ د کرتے ہیں تو ہرے اندر یہ خیال جوڑیں ہوتا ہے کہ مہری "انا" مہرے ہرے لے انسان کے مقابلے میں یہ وہ حقیقی اور زندگی کے لیے یہ وہ معنی ہے۔ وہ ہگ جو مزید فیصلے پر ہیں ن کی رہن سے دہانے لے "میں" اور بھی کم معنویت رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ہدیت "اپنے ہمنائے سے اپنے جیسی محبت کرنا" ایک ایسا مشکل کام ہے جس پر پورا ترنے کے لیے عظمت انسانی کا ایک غیر معمولی بند معیار درکار ہوتا ہے ورنہ معاملت لوگوں کا ہو جنہیں آپ نے کبھی دیکھا تک نہیں تو پھر کام ورت بھی دشوار ہو جاتا ہے۔

ابلیس و آدم

'مانت، عہد، مست اور فطرت' تینوں غلط سہت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نوع انسانی کو اللہ کی طرف سے ایک ہاری بھاری ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس کے لیے وہ خدا کو بھی جواب دہ ہیں ورتخلوق خدا کو بھی۔ قصہ آدم کی جو صورت ہم میں یہاں مولیٰ ہے اس سے یہی تصویر ابھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جملہ تعلیم دے، رفتشتوں کو اس کے ماننے بجا کر۔ تاکہ دیا۔ عندیہ یہ تھا کہ عالم کی بنا پر آدم فرشتوں سے بھی برتر ہو چکا تھا مخلوقات خدا وندی میں سے بند ورت

رفع ترین۔

قرآن میں جو کی تحقیق کا ذکر نہیں ہے۔ ہمیشہ میں بہت خیل ہی کی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ جو کو آدم کی بیوی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن میں یہ ذکر بہت آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں مقام عطا کیا اور نہیں بتا دیا کہ نہیں وہاں کس طرح رہنا ہے۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
الْمَكْمُولِينَ فَزَاغَا الشَّيْطَانُ غِيَاظًا - رَجِيمًا وَمَا كَانَا
فِيهِ وَفَرَاغًا مَرُومًا مَكْمُولِينَ - رَجِيمًا وَمَا كَانَا
مَسْقُورًا مَنَاسِرًا - خَيْرًا (۲۳۵-۶)

وہ آدم و حوا کو جنت میں مقام عطا کیا اور نہیں بتا دیا کہ نہیں وہاں کس طرح رہنا ہے۔ قرآن میں یہ ذکر بہت آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں مقام عطا کیا اور نہیں بتا دیا کہ نہیں وہاں کس طرح رہنا ہے۔

جنت میں آدم و حوا کا ”سہم“ یہ تھا کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ وہ اپنی خواہش سے عمل کرنے میں آزاد تھے، وہاں اس درخت کو چھونے کی اجازت نہ تھی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اپنے آغاز فریض ہی سے انسان کو آدم و حوا کی بیوی کی طرف سے ہدایت و راہنمائی تھی۔ اسی آزاد دینی اختیار میں اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کا مکان بھی پوشیدہ تھا۔ دھڑ بھیس بھی تاک میں تھا۔ سو اس نے آدم و حوا دونوں کو بھڑک دیا۔

سے اس کا ہاتھ لگا کر اسے چھو لیں گے ہاتھ نہ اٹھائے گا۔ یہاں سے وہ لوگوں
 نے مجھے گھری میں لے کر اپنے کسی وجہ سے اس یونین پر بھی ہاتھ لگا لیا۔
 یہ کھات میں نہیں لگتا۔ یہاں سے اس کے ہاتھ لگے سے اور پیچھے سے،
 ان میں سے وہاں میں سے وہ تو ان میں سے کٹر دشمن رہا ہے۔
 وہاں لگے۔ اس سے کٹر دشمن اور اس سے کٹر دشمن ہیں۔
 یہ تو میں تم سب سے جہنم کو بھراؤں گا۔

اس مکالمے میں دیگر تفصیلات بھی ہیں جو قرآن میں دیگر مقامات پر تھی ہیں
 ہماری موجودہ بحث کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباس نام ہے

قُلْ رَبِّ سَمَاءٍ مُّعْتَبَرَةٍ ۖ لَّارِبَةٍ ۖ لَّهَافٍ ۖ لَّارِضٍ
 ۖ وَلَا مَعِيشَةٍ لَّهُمْ شُجْعَرٌ ۖ لَا تَعْمَلُ ۖ مَبْلُؤُهُمْ مَّخْبِئِسٌ ۖ
 ۖ وَرَهْرَهٌ ۖ وَرَطَّاسٌ ۖ وَفَافٍ ۖ وَفَافٍ ۖ وَفَافٍ ۖ وَفَافٍ ۖ
 عَلَيْهِمْ شُجْعَرٌ ۖ لَا تَعْمَلُ ۖ مَبْلُؤُهُمْ مَّخْبِئِسٌ ۖ
 مَبْلُؤُهُمْ شُجْعَرٌ ۖ (۴۳-۵۳)

یہاں سے اس صیغہ نے مجھے راز میں رکھا ہے۔ میں اس میں سے سب کو
 جاریں رکھوں گا اور تیرے پاس سے ہونے والوں کے سوس سب کو گمراہ
 کر کے چھوڑوں گا فریاد یہ کیا سیدھی رہا ہے تمہارا یہاں سے
 میرے ہاتھ پاتھ ان کے ہاتھوں میں چلا کر ان کے ہاتھوں میں سے
 یہ سب ہاتھوں میں سے۔

اس بیان سے یہ نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ شیطان کی نسات و دشمنی کا آثار کیا ہو
 ہو۔ اس عدوت کا سبب تھا تکبر، غصہ اور حسد۔ سے اپنے آتش نہا ہونے پر غور

تھ اور مخلوقات میں اپنے بند مہر کے گھمنڈ۔ سے غصہ اس بات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سے ایک مشت خاک کے ماتے محمدؐ رنے کا حکم دیا۔ آدم سے حسد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ پر اللہ کی خاص عنایت سب کے لیے عیاں تھی۔ اس پر طرہ یہ کہ ابلیس کی نگاہ اس بات پر بھی نہ گئی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ جانتے ہیں وہ شاید ابلیس کو معلوم نہیں۔ وہ اس چیز کے دراک میں ناکام رہا کہ اس سے بھی سطلی مہر زد ہو گئی ہے۔ اس لیے وہ اپنے کیے کا وراپنے بچ مکارم اللہ تعالیٰ کو دیتا رہا۔

قرآن میں ابلیس و آدم کا قصہ جس طرح بیان ہوا ہے اس کا ایک دلچسپ حصہ وہ مسودہ ہرزی ہے جو ابلیس اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ قیامت کے دن تک اس کو چھوٹ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مطالبے کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد ابلیس کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب بندوں کو گمراہ کرے گا۔ یہاں ابلیس نے وہی نقطہ متعل کیا ہے جو اس نے اس سے پہلے اس وقت کیا تھا جب اس نے یہ کہا تھا کہ ”تو نے مجھے گمراہ کیا، بھٹکا دیا“ (تھو قینی) اس مقام پر قرآن نے ابلیس کی مہر وری و گمراہ کرنے کی قوت نہ رکھنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابلیس کا اپنا قول ہے ”میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا سوے ان کے جاہل خلاص ہیں“۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس جو چاہے کرے، جیسے ”مسلمانوں“ پر اس کا کوئی زور نہ چل سکے گا۔ مختصر یہ کہ ابلیس جو چاہے چلے گا۔ جو دم چھلے گا اس نصیے میں اللہ تعالیٰ آغا زری سے شامل ہیں۔

شیطان کے بارے میں مہریت کے بیانات پڑھیں تو اکثر اوقات یوں لگتا ہے کہ گویا شیطان پر کسی کارروائی نہ چلتا ہو۔ اس نے اللہ سے سرکشی کر کے بغاوت کی اپنی ایک لگ قمر و بنا دی ہے جس میں اللہ کے قانون کو ٹھکرانے کی طرف رکھ دیا

گیا ہے۔ بعض موقع پر تو معاملہ یہاں تک بڑھتا ہے کہ گویا ہمیں نہ ہمدردی کا دینا ہو جسے "حرکار تو شکست ہو جائے گی لیکن فی الحال وہ پی من مانی کرنے کے لیے تیار رہے۔"

سدام میں تصور "توہید" کا یہ عہد ہے کہ ہمیں کے لیے کسی طرح کے بھی خود مختار زندگی کی گنجائش نہیں بنتی۔ ہمیں تک کو "مسلم" مانا گیا ہے مگر چہ وہ صرف ایک بہت وسیع معنی میں "مسلم" ہے۔ وہ اللہ کا بندہ تو ہے مگر مجبوری و راضیہ میں۔ وہ اختیار پر بندہ خد نہیں ہے۔ اس کا تکبر گھٹتا ہے اور خود پسندی، اس کا زعم کہ "انا خیر منہ" (میں اس سے بہتر ہوں) سے یہ دیکھنے ہی نہیں دیتا کہ وہ بھی دوسری برحقوں کی طرح اللہ ہی کا بندہ ہے۔

تھوڑے ایسے کو یہ قرآنی کے مکمل سیاق و سباق میں غور سے پڑھیے تو یہ قرآنی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ یہاں انسان کی آزادی اختیار کا مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ہمیں خطا و عصبیت اور گمراہی کا ماہر نہ ہوں۔ اس کے بغیر غصہ، فیصم، نا درست چناؤ ممکن نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ انتخاب اور چناؤ ہی ممکن نہیں۔ انسان کے لیے ہمیں نا وجود ہی صحیح و رستہ، حق و باطل، خوب و برا، خوب و بدیت اور گمراہی، نوز و فلاح اور انجام بد سب کے درمیان ایک خط امتیاز قائم کرتا ہے۔ اگر وہ انحراف نہ ہوتی تو روضہ و صوب کیسے سامنے آتی۔

پسے عرض کیا جا چکا ہے کہ تخلیق کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، بلند و پست و روضہ و تاریک، طیف و کثیف و رفیع اور ہلکے و یک دہرے سے لگ لگ کر دیے۔ ان میں امتیاز کے بغیر ایک چیز کو دوسری سے حد کرنا، تمیز کرنا ممکن نہیں، نہ اس عمل کے بغیر کوئی مخلوق جامہ ہستی میں آسکتی ہے۔ نور و روضہ،

روشنی و تاریکی کا فرق ایک ہادی منہوم تو رہتا ہی ہے لیکن اس میں ایک غیر مادی و غیر محسوس معنی بھی ہیں۔ ورنہ جو یہ تمام صفات خداوندی کا جنبہ تیرگی و رخصت قرار دے گا وہ انہی صفات کے فقدان کا۔ نور کی ایک روحانی معنویت بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ نور کا تحقق ہے تاہنگی اور چمک سے، علم سے، بدیہیت اور نہایت اخروی سے۔ اس کے برعکس ظلمت کا تحقق ہے جہل سے، گمراہی و رخصت سے و خسران و نقصان سے۔ بعض مسلمان مفکرین نے لکھا ہے کہ جب وقت آخر آئے گا تو آگ کو وہ حصوں میں بانٹ دیا جائے گا اس کا روشن و نورانی حصہ بندھا کر جنت میں چھو جائے گا جبکہ اس کی گرمی و حرارت پر کر جہنم میں داخل ہو جائے گی۔ وہ رخ یک یہ ٹھکانا ہے جس میں ذیت تک درجہ ڈالنے و تیرگی ہے۔ جنت اقصیٰ نجات و آرامی ہے، حیات نو دینے والی روشنی۔

مختصر یہ کہ انہیں ظلمات خط و عدالت کی تجسیم ہے، ہم جہل، تکبر اور ظلم کی تیرگی ہے انہیں جن قوتوں کا منہ اندہ ہے اس کے بغیر خدا قیامت کی دنیا پر قرعہ پڑھ سکتی ہے نہ ہوتا صحیح کیسے چنانچہ گانا درست ہی سے تو درست کا قیام قائم ہوتا ہے۔ انسان و نجات خرومی کیسے حاصل ہوگی نہ خط و خسران و رخصت کے لیے Salvation و Damnation کی نوعیت متعین نہ ہو۔ ہم روشنی میں داخل ہی کیونکر ہوں گے تاریکی نہ پائی جائے جس سے نکل کر ہم نور میں قدم رکھیں۔ ہمارے تو وجود ہی نہ ہو کیونکہ ہماری ہستی کا درود رہی، ہماری انسانیت صورتِ حال کے اس بہم پر ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی تعریف متعین کیجیے تو یہ نکتہ سامنے آئے گا کہ ہم نور و ظلمت کے درمیان محقق ہیں زمین و آسمان کے بیچ، روح اور بدن کے درمیان۔

ابیس بدی و رستم رری کا نہ بندہ تے لیکن مسلمان یا کم زکم جھد رمسد
 بانٹے ہیں کہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے سے پیدا کیا تھا جو وہ نجوم دے رہا
 ہے۔ وہ محض اپنا فرض منصبی پور کر رہا ہے۔ عالم غلق میں اس کا مرد رہی ہے،
 گتہ نخی، گھمنڈ، غصہ و رخصد۔ اللہ کے پیکار تقدیر سے اس کے سے صفات لہیہ
 میں سے تہریت، جب ریت و رعمت و کبریائی جیسی صفات تہر و غضب کا تو بڑ حصہ
 مقدر کر دیا سین حکمت، شائستگی و رمس تناسب سے تقریباً حق دان رھا قرآن
 مجید نے بھی کئی آیات میں اس جانب اشارہ کیا ہے۔ ۱۰ آیت جس میں ابیس کے
 قسم کھ کر پنے روہ غو نے نبلی کے اعداں کا ذکر ہے وہ یوں ہے

قَالَ فَعَرَفْتُ لَا عُدُوهُمْ جَمْعِهِمْ (۸۲، ۳۸)

میں نے پہچان لیا کہ ان میں سے سب کو کمرہ کر کے رہوں گا

یہاں اس کا ربط اللہ کے نام 'العزيز' (The Almighty, The Inestimably Precious) سے قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب قرآن یہ
 کہتا ہے کہ ابیس نے عتی بڑاں جتانی (استکبار کیا) تو وہ سے اللہ کے نام 'المتكبر'
 (The Grand The Proud) سے جوڑ دیتا ہے۔ ابیس ایک سی
 خدمت کر رہا ہے جو سمائے غصیہ سے ایک قریبی تعلق رھتی ہے

سرت ابیس پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے ذرا آدم و حوا کی طرف و پس چتے
 ہیں ہم نے قصہ آدم وہاں چھوڑا تھا جہاں ابیس ک وجہ سے جنت میں ن سے
 عرش سرزد ہوئی۔ لوگ کثر یہ سول ٹھتے ہیں کہ جنت میں ابیس کا کیا
 کام؟۔ تک یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ انسان ہونے کا مطلب سے خط و
 صوب، درست و نا درست، رعایت و معصیت کے درمیان ایک چٹاؤ کا سامن

کرنا۔ اللہ تعالیٰ آدم کو شجر ممنوعہ سے لگ رہے تھے کا حکم ہی نہ دیتے۔ اس کی مشیت میں آدم کی غلط روی کا مکان موجود نہ ہوتا۔ اس حکم میں اس امر کا ثبوت صمد تھا کہ اللہ تعالیٰ وراثت کے درمیان ایک معاملہ طے پا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ابلیس اس نوس کو گمراہ کرے گی کوشش کرے گا اور نہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کم رقم ایک حد تک، ابلیس کو اس میں کامیابی ہوگی۔

جب آدم و حوا نے اس شجر سے پھل کھا لیا تو تن پر پنی برہنگی عیاں ہوئی اور وہ درختوں کے چوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ نجیل میں بھی یہ قصہ کی طرح مذکور ہو ہے ورنہ قرآن و نجیل دونوں سے یہ واضح ہے کہ یہ شجر ممنوعہ اصل میں خیر و شر کے علم کا درخت تھا۔

ممنوعہ پھل کھا کر آدم نے کیا کیا؟

وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ (۲۱ - ۲۰)

آدم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے کہا

اَلَمْ نَنْهَیْکُمْ عَنْ ہٰذَا الشَّجَرِ ۚ اَنْ تَکُنَا مِنْ السَّاجِدِیْنَ

اَلَمْ نَنْهَیْکُمْ عَنْ ہٰذَا الشَّجَرِ (۲۱ - ۷)

ہائیں سے تمہیں میں راست۔ رہا نہیں تھا اور تمہیں میں نہ تھا۔ تمہیں

میں نہ تھا۔

آدم و حوا کا جواب یہ ہے جیسے خوب سے چونک رہے تھے و لے کسی شخص کا ہوتا ہے۔ وہ ایک سخت ششدر رہ گئے کہ اس سے یہ کیا ہو گیا اور پھر وہ دونوں ایک

ستہوں مولیٰ ہے وہ ہے ”ہبوط“۔ یہ لفظ آیات میں استعمال ہوا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے آدم وحوہ سے خطاب کر کے نہیں ”نیچے ترنے“ (اٹھٹو) کا قصہ دیا ہے۔ مسلمان منکرین۔ س، تہ کے منی پہنوں کو بھی دیکھا اور مانتا ہے کہ ہر حال اس کی نوبت سی ہے ان کہ آدم وحوہ اللہ کے حکم سے باہر ہو گئے۔ یہ غرض شیطان کی وجہ سے ہوں تھی۔ مسلمان منکرین کی تحریروں میں س بات کا شمار مذکور ہی مانتا ہے کہ ہبوط آدم کے واقعے سے ہی طرح کے original sin یا ”گنہ اصل“ کا بھی کوئی تعلق ہے یہ تصور نہایت سے خاص ہے آدم وحوہ سے غرض ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جنت سے نکل کر زمین پر اتر جاؤ

سماں کے نقطہ نظر سے یہ کہنا یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ ”آدم وحوہ سے غرض نہ ہوتی تو ان کے لیے بہتر تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر شے بقدر بند زہ خد وندی معین ہے اللہ کی رحمت و حکمت اس مر کی ضامن ہے کہ ہر چیز میں خیر ہوتی ہے وہ نہ کہتے یہ کہ تخلیق آدم کے آثار ہی میں اللہ نے کہا تھا کہ

انہی اعراف میں لا ارضیۃ - مصطفیٰ (۲۲۰)

میں زمین یہ سیدہ رہا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت کے لیے نہیں اس دنیا کے لیے بنایا تھا۔ ”نیچے تر“ (ہبوط) کا مطلب ہے نیچے تر دنیا میں پھینا۔ جنت کہیں دور و قریب نہیں اور بظاہر دنیا سے بالترکسی جگہ پر۔ جو شے بھی دنیا سے بند تر ہوں اس میں مافی خواص ہوں گے۔ زمینی و صاف نہیں پائے جائیں گے وہ رفیع ہوں و ربانی ہوگی و رطیف ہوگی۔

”دم“ کے زمین پر آنے کو آدم نے کس نظر سے دیکھا ہے اور یونکر اس کی تعبیر کی ہے اسے جاننا جو تو مند جبہ ذیل حدیث پر غور کیجئے جس میں ماری بات بہت خوبصورتی سے سمیٹ کر بیان کر دی گئی ہے اے

سیدنا موسیٰؑ نے کہا ”پروردگار، مجھے دھپ ”دم“ توں تھا جس نے ہمیں اور خود کو جنت سے نکلوا دیا“ اللہ تعالیٰ نے آدم کی رویت رولی۔ سیدنا موسیٰؑ نے کہا ”پ ہی ہمارے جبرائیلؑ دم ہیں؟“ ”دم“ نے ثبات میں جو ب دیا۔ سیدنا موسیٰؑ نے کہا ”پ ہی تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، جسے تمام ماکا علم دیا، اور جس کے سامنے اس نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا امر کیا اور وہ سجدہ ریز ہوئے؟“ آدمؑ نے کہا ہاں۔ اس پر سیدنا موسیٰؑ نے کہا ”یہ یونکر ہوا کہ آپ خود بھی جنت سے نکلے اور ہمیں بھی نکلوا دیا؟“ ”دم“ نے جو ب میں پوچھا، ”تم کون ہو؟“ سیدنا موسیٰؑ نے بتا دیا سیدنا آدمؑ نے کہا: ”تم ی اسرئیل کے وہ نبی ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے خطاب فرمایا اور جسے اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے پیار میں بنایا؟“ سیدنا موسیٰؑ نے کہا جی ہاں سیدنا آدمؑ نے کہ ”تم نے دیکھا نہیں کہ میری تحقیق سے بھی پہلے میری (یہ خزانہ) کتاب حد ہادی میں درج تھی؟“ سیدنا موسیٰؑ نے کہا کہ ہاں یہی تھا۔ اس پر آدمؑ نے کہا ”تو پھر مجھے اس بات کا دوش کیوں دیتے ہو جو عہد ہستی میں آنے سے پہلے ہی میرے لیے مقرر ہوا دیا گیا تھا۔“

اس واقعہ نے حلقہ کلام کے ط پروردگار سے رتین مرتب و ہریہ ”اس اس طرح“ آدمؑ نے موسیٰؑ سے گفتگو کی بڑی جیتلی، ہم اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہم حد پر مسلمانوں کا عقائد یہ ہے کہ ہبوط آدمؑ کے کچھ منفی نتائج یا شہد ہے

ہوں گے تاہم یہ سب سے اللہ تعالیٰ کی حکمت، منصوبہ ہی کا حصہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آدم کو اس زمین پر خلیفہ اللہ کی حیثیت سے نہ مقرر کیا جاتا۔ مسیحی اصطلاح میں کہیے تو یوں ہوگا کہ شجر ممنوعہ کا پھل کھانا اصل میں ایک 'مغزب مسعود' (fortunate sin) کے مترادف تھا۔

یاد رہے کہ خلقت کا مدبر عبودیت پر ہے۔ عبودیت اور بندگی اس بات پر منحصر ہے کہ اے تزیہ و رعلیٰ سے آپ کا رشتہ، تعلق درست درجہ ہو۔ اللہ کا سچا ور صحیح بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سے اپنا صدقہ دے، اس کے غضب، تہر، عظمت، کبریائی، ورس کے درء و ربانے درک ہو۔ کوئی بے گناہ نہ ہو، اللہ کی رحمت پر رہے، ورنہ نقصان اس کے روئے ہر و محبت ہی کو دیکھا کرے تو اس کے لیے ممکن نہ ہوگا کہ وہ ان صفات جہل و غضب کو جان سکے۔ یہی بعض مسلم مفکرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم وحو کو بغیر بہشت میں ہی رہا تھا کہ وہ ان خلیفوں، مصائب کی سہارا پیدا کریں جو اسے پیو رکریں گی جب نہ کہ اللہ سے بہت دور، اس معنی دنیا کو اپنا مسکن بنا ہوگا۔ جنت میں تھے تو اللہ کے قرب میں تھے، گاہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتے تھے۔ اللہ کا قرب، جمال و رحمت ہی اسے اس کا سرمایہ تھا۔ روئے رض پروردگار کے بعد وہ اللہ سے دور ہو گئے۔ اب انہیں اللہ کی صفات جہل و غضب کے عوقب کا سامنا کرنا تھا۔ مابہ انسانی کے سارے مکانات سے بہرہ یاب ہونے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں قرب و جہد، دوری و نزدیکی کا فرقہ چکھنے کا موقع ملتا۔ 'توحید' کی جان رکھنے کے لیے لازم ہے کہ صفات 'تنبیہ' و صفات 'تسویہ' دونوں ہی ساس کا تجربہ بن جائیں۔

ہم مسیحی تناظر میں ہیوڈا آدم کے منی نتائج کو ”گناہِ اصلی“ کے تصور کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے، شجرِ ممنوعہ کا پھل کھانے سے آدم کی سرشت میں ایک یہ بنیادی فساد پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہو کہ وہ مسیح علیہ السلام کی صورت میں خود نو مسلم کر کے اللہ کے تصور کی اصلاح و تصحیح کرے۔ اس کے برعکس سلام میں Original Sin کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شجرِ ممنوعہ کا پھل چکھے پر آدم و حوا کو سی وقت معاف کر دیا تھا صرف ان قدر نہیں بلکہ ”ہم خدا“ (پھر اس کے رب نے اسے نوازا) یعنی آدم کو اللہ کا نبی مقرر کیا گیا اس لیے قرآن میں یہ ہے کہ۔

وَ لِلّٰہِ مُصِیْبُہٗمْ ۚ وَ وَفِیْہِ اٰیٰتٌ لِّرٰہِمِہٖمْ ۚ وَ عَمَرَہُمْ اٰیٰتٌ
الْعَمِیْمِہٖ (۳۲۳)

اے خدا! اللہ سے تمام دولتیں ہیں۔ یہ ہم پر اور ان کے لیے
میں سے ہے۔

یہ وہ ممکنہ ہے جس پر سلام اور مسیحیت میں بنیادی اختلاف پایا جاتا ہے۔ انسان کی سرشت و نہاد کے بارے میں یہودی و مسیحی تصورات میں بنیادی فرق ہے۔ پہلے انسان سے غرض ہوتی، وہ گڑبگڑ۔ ہم سب سے یہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے برعکس اس سے صرف ایک ہی مرتبہ غرض ہوتی۔ مزید برآں یہ کہ اس نے سیاحت میں تو بہن و اللہ تعالیٰ نے سے معاف کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو نبی بنایا ورنہ کو خطہ و عصیر سے معصوم بن دیا۔ آدم ہمارے لیے مہربان اعضاء نہیں بلکہ تمام انسانی کائنات میں انسان بننے والے ہیں اور اپنی ماں کو جیسے بن سکیں وہ کیا نہیں، پھر نہ ان کے لیے حزن ہو گا نہ کسی شے کا خوف۔

روئے رض پر آدمؑ کا بطور خلیفۃ اللہ خدا کے ہی کی حیثیت سے ظاہر ہونا بات کا
 شمار ہے کہ اللہ کی رحمت اس نے غضب سے بڑھی مولیٰ ہے، ورنہ بیت خدا دلدی
 شیطان کی پھیلانی مولیٰ مگر ہی پرنا رہتی ہے۔

غفت

اسلام میں ”گناہِ اصلی“ کا تصور نہیں ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ
 مسلمان یہ عقائد رکھتے ہیں کہ سب کچھ درست ہے اور لوگ باگ جیسے ہیں ویسے ہی
 چلتے رہیں، یونہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ ہی موتا تو اللہ تعالیٰ کو ۱۴۴۰۰۰۰ وغیرہ بھیجے
 کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی، کوئی چیز صریح ثابت تھی جسے
 درست کرنا درکار تھا۔

یہ درست ہے کہ اطراف انسانی کا ایک تقاضا عمر ”ف“ ”توحید“ ہے لیکن بہت
 سے لوگ اللہ کے شریک بناتے گتے ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ایک جواب ہے
 ”ابیس“۔ میں اس جواب کو سمجھنے کے لیے قدرے توضیح درکار ہے۔ اس کی طرف
 ہم چندے بعد رجوع کریں گے۔ اس سول کا ایک درجہ ”مصبِ نبوت پر غور
 کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ میاء کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ کارِ نبوت کیا ہے؟ مگر ہم
 نے یہ سمجھ لیا تو حل طلب مسئلہ پر غور بھی صاف ہو جائے گا

ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ نبی کے پیغام کی دو اہمیاں ہوتی ہیں جن کو مدام
 کی صطوح میں ”شہادتیں“ (دو کلمہ شہادت) سے موسوم کیا گیا ہے۔ نبیاء کا
 ذیلین و مرکز کی پیغام ”توحید“ ہوتا ہے۔ تاوی پیغام بدایت یہ ہے کہ انسان اللہ
 کے نازل کردہ حکامات پر پوری طرح عمل کرے تاکہ اس کی زندگی میں ”توحید“

کے جملہ مضمرات و تقاضے پوری طرح ثبات حاصل کر سکیں۔

گرسرفت نہانی میں تو حید“ پہلے سے موجود ہے، اس کی ضرورت اس کی معترف ہے تو پھر غیب کو اس پر تنازعہ روئے کر خطاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سول کا ایک لفظی جواب ہے ”غفست“۔ قرآن میں اس لفظ کا استعمال تقریباً ”نسین“ forgetfulness کے مترادف کے طور پر ہو ہے۔ انیس کی سرکشی اس کے گھمنڈ و رتکیر کی وجہ سے تھی۔ غریب آدم کا باعث نسین (بھول، فراموشگاری) تھا۔ آدم سے بھول ہوں۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ أَنْ لَا تَقُمْ فِي هَذِهِ ۖ قُلْنَا لَهُ وَاسْمُكَ وَعِصْمُكَ

(۲۰: ۱۱۵)

وہم نے اس سے پیمانہ کیا کہ یہ اس کی عداوت نہ کرے اور اس کی عداوت نہ کرے۔

اس وقت ہمیں کافی فرق دیکھتا ہوں اس عمل میں دیکھیے جو وہ لوگوں کی جانب سے عتاب خداوندی کے جواب میں ظاہر ہوا۔ اللہ کے حکم سے پاؤں نہ پر، اللہ کی نافرمانی پر جب ن سے باز پرس کی گئی تو ہمیں کارویہ کچھ نہ تھا، آدم کا جواب ہوا۔ انیس نے یہ ماننے ہی سے یکسر انکار کر دیا کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ خدا اللہ تعالیٰ کو پنی گمراہی کے لیے قصور و رٹھہ نے لگا۔ آدم و حوئے نور اس بات کا امتداد فرمایا کہ ن سے خطا ہوئی، سو وہ دونوں اللہ سے مغفرت و رخصت و درگزر کے مطالبہ کرنے۔ پس انسان کی بھوس چونک ایک ورثہ ہے، شیطان کا نثار دوسری چیز۔ کسی معاملے میں بھوس ہو جانا، اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے سے انکار کرنا وہ مختلف باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ برزخ نہیں کہ غفست و نسین، اپنی ہی ور

ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ جس جہاں نکلے نہیں۔

غور کیجیے کہ ان لوگوں کو دیکھنے اور جاننے کی وجہ سے سرے و سبے میسر تھے لیکن وہ ان کا کوئی مستعمل نہیں کرتے تھے۔ نہیں کیا دیکھتے تھے، کیا سنتا تھا؟ اللہ کی نشانیاں، اس کی آیات۔ یہ لوگ عالم جہنمی پر نھر ڈالتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ قدرت کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ وہ مقدس ساریوں کی قسرت سنتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ کس کس پر پڑھنے والے نہیں اللہ کا کلام سن رہا ہے، اللہ ان سے مخاطب ہے

وَمَا كُنْتُمْ مِّنْ أَعْيُنٍ يَّصْغُرُ عَلَيْكُمْ يَبْقَعُ رَعَبَكُم مِّنْ قَدْرٍ (۹۲-۹۱)

ہم نے تمہیں بہت سے لوگ مارے شمشیر سے غافل کر دیے ہیں۔

الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كُفُّوا أَعْيُنُهُمْ فَوَلَّوْا كَلْبًا مِّنْ دُونِهَا (۹۳-۹۲)

کافروں کی کھنکھائیوں (۹۳-۹۲)

وہ ان نشانوں سے غافل ہیں۔ ان لوگوں کا دل دھڑکنے لگا ہے۔

انہیں سے پوچھا گیا ہے۔

جب انسان اللہ کی نشانیاں کا درک کرتا ہے تو اسے ہستی انسان کی چوری حد و اہر رسارے کا شعور ہوتا ہے۔ نہیں یہ ادھر رہتا ہے کائنات کہیں سے آیا ہے اور بھر چکا ہے۔ گمراہ انسانوں کو نظر انداز کر دے تو پھر وہ اس دنیا، اس سرے قنی کے ظاہر میں، اس کی نمود و ظہری میں گمراہ رہتا ہے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْغَيْبِ وَلَهُمْ عِلْمٌ بِالْغَيْبِ (۹۴-۹۳)

عصمتوں (۹۴-۹۳)

وہ ان نشانوں کی طرف سے غافل ہیں۔ ان لوگوں کا دل دھڑکنے لگا ہے۔

یہاں۔

ہم نے ذکر کیا تھا کہ موت کیا ہے، حقیقت سے دو چار ہونا، شہر کی سب غصیم
بید رہی۔ لمحہ موت کے بعد انسان اپنے دیکھے درخت کو اس کے صحیح معنی میں دیکھنے
ورسنے سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اپنی بے خبری میں لگن رہتا چاہے بھی تو
نہیں رہ سکتا۔ وہ کتنی ہی کوشش کرے کہ جہل و شہوانی کی سابقہ حالت پر واپس
جائے اس کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ اس سے حق بنی شیعہ سے نظریں چا کر ناامیزی ہو
گا وہ فرشتے سے حضور خداوندی میں آجائے جائے گا

وَالْجَنَّةُ كَمَا تَلْبَسُ بِهَا مَعَهَا مَنَاقِبُ وَ شَهِيدٌ نَقْدُ كُتُبِ

فِي عَصِيَّةٍ مِنْ هَذَا فَكُنْ عَاغِدًا عِدَّةً قَدْرَ قَبْضِ نَفْسٍ

وَالْجَنَّةُ كَمَا تَلْبَسُ بِهَا مَعَهَا مَنَاقِبُ وَ شَهِيدٌ نَقْدُ كُتُبِ

مُعْبِدٍ قَرِيبٍ مِنَ الْبَيْتِ يَتَعَرَّضُ لِقَائِهِمَا الْخَرَفَةُ لِقَائِهِمَا

الْعَذَابُ الشَّدِيدُ (۱۰-۱۱-۱۲)

اور یہ جہنم میں صحت حاصل کرنے والے مانتے ہیں، یہ وہ جہنم

ہے، یہ وہ جہنم ہے جس میں وہ جہنم کے جہنم سے تیار ہوا ہے۔

تو ان کو یہ حق بات ہے کہ جہنم میں وہ جہنم کے جہنم سے

جہنم کے جہنم سے جہنم کے جہنم سے جہنم کے جہنم سے

جہنم کے جہنم سے جہنم کے جہنم سے جہنم کے جہنم سے

قرآن وحدیث میں نار جہنم و غفلت کا گہر تحقیق کی طرح سے بیان کیا گیا

ہے۔ متعدد آیات میں غفلت و آگ میں جہنم کا ہی ربط صحت سے بیان ہو

ہے۔

وَفِيهِ نَوْمٌ سَكَنٌ كَمَا نَسِيْمٌ بِعَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا

وَمَا كُنْمْ سَارِقِينَ كُنْمْ مِنْكُمْ مَنْ سَارِقِينَ (۵۰ ۴۹)
 اور قسم ہے کہ میں نے سارقیوں میں سے سارقیوں کو نہیں دیکھا ہے
 اور قسم ہے کہ میں نے سارقیوں میں سے سارقیوں کو نہیں دیکھا ہے۔

فَمَا كُنْمْ سَارِقِينَ كُنْمْ مِنْكُمْ مَنْ سَارِقِينَ (۵۰ ۴۹)
 اور قسم ہے کہ میں نے سارقیوں میں سے سارقیوں کو نہیں دیکھا ہے
 اور قسم ہے کہ میں نے سارقیوں میں سے سارقیوں کو نہیں دیکھا ہے۔

ہم نے عرض کیا تھا کہ غفلت ورنہ سب کی غفلت میں سے کیونکہ ان سے
 توحید کی نفی ہو جاتی ہے بلکہ سے میں بھی کہا جاتا ہے کہ خدا فرشتوں کا مصعب ہے
 خود فرشتوں کیونکہ انسان صورت لہی پر خلق کیا گیا۔ اللہ سے تعلق جاتا رہا تو گویا
 انسان کا اپنی حقیقت سے ناٹ لٹ جاتا ہے اور وہ بے حقیقتی کے ٹکڑے میں جا پڑتا
 ہے اور اس کا مصعب ہے یہ حقیقی اور چھٹی چیز سے ایک ذہن ناک جہن و ردوری
 قاتل ہے۔ قرآن ہے اس صورت حال کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ سَبُّوا آلَ إِبْرَاهِيمَ فَهُمْ يَنْفُسُهُمْ وَفِئَتُهُمْ
 (۵۹ ۵۸)

اور نہ ہو جیسے وہ لوگ جو آلِ ابراہیم کو سبوتے تھے ان کی نفسیں ان کی فیتہاں تھیں۔
 اور نہ ہو جیسے وہ لوگ جو آلِ ابراہیم کو سبوتے تھے ان کی نفسیں ان کی فیتہاں تھیں۔

ذکر

غفلت ورنہ سب کی غفلت میں سے کیونکہ ان سے توحید کی نفی ہو جاتی ہے بلکہ سے میں بھی کہا جاتا ہے کہ خدا فرشتوں کا مصعب ہے

حوبلی کہا جاتا ہے جو ہنسی کی علامت کی طرح ہے۔ اس طرح خدا فراموشی انسان کو اس مذہب لیم تک لے جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ بھی سے بعد دیتے ہیں ہی طرح اللہ کی یاد انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے یاد کرنے لگتے ہیں

وَاذْكُرْ نِعْمَتَ رَبِّكَ الَّتِي هِيَ اَكْبَرُ نِعْمَتِكَ (۲۱۵۲)

ذکر تم مجھے یہ درگاہوں میں تمہیں یاد رکھوں گا۔

تاہم ذکر سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ انسان اللہ کے سامنے وراں کی ہدایت کے راہرو کیونکر عمل پیر ہو۔ ذرا غور ہے منصب نبوت کا۔ کار نبوت ذرا رہی سے عبارت ہے۔

اگر کے غلط کے تین ہی دی منہم ہیں تذکر کرنا، یاد کرنا، یاد آوری یاد دانا۔ کسی شے کا رہن سے ذکر کرنا یہ ہے جیسے سے یادداشت میں آنا۔ اسے یاد کرنا، ذہن میں آنا۔ اس میں دوسرے کو بھی موجود ہوں ورنہ اس شے کے بارے میں پہلے سے کچھ جانتے ہوں تو نہیں بھی وہ شے دوبار یاد آ جائے گی۔ انگریزی کا لفظ remembrance دونوں مفہوم رکھتا ہے ”اپنے ذہن میں تازہ کرنا، یاد آوری“ اور دوسرے شخص کو یاد دلانا۔

اللہ تعالیٰ غنیاء بھیجتے ہیں کہ انسانوں کو ”مہم دست“ کی یاد دہانی کروانی ہے۔ غنیاء یہ کام اس طرح کرتے ہیں، آیات خداوندی کی تلاوت کر کے، اس کی نشانیاں بتا کر ورنہ یاد دل کر انسان پر اللہ کی عنایت کا کتنا بوجھ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نبی کی دعوت پر بیک تہمتے ہوئے اللہ کو یاد دے۔ ذرا خداوندی کا یہ عمل

تقاضا کرتا ہے کہ انسان حمد و تسبیح میں سے یاد کرے (یعنی ”تسبیح“ اور ”تسبیح“ دونوں کا انتخاب کرے)۔

اس انداز میں عمل کرنے والے اہل ایمان ہوتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے دل سے ”تو بیذ“ کا تر و دریا دوست، رہن سے اس کا ذر و در غیاء کے ذریعے سننے والے حقائق خداوند کی پیروی کے وسیع اس کا پے عمل میں نفاذ۔

۱۰۰؎ جو درست جواب نہیں دیتے، صحیح و عمل سے قاصر رہ جاتے ہیں وہ حق کو چھپانے والے ہیں، حق پوش ہیں Truth Concealers۔ ۱۰۱؎ دل ہی دل میں اگرچہ حق کو پیچھپاتے ہیں لیکن زبان سے اس کا انکار کرتے ہیں، اور غیاء کی اہمیت پر عمل کرنے سے گریز رہتے ہیں۔ یہی مختصر اور چیز ہے جسے ہم کار نبوت اور انسانی جوہر، نبی کی دعوت و انسان کی رد عمل کا رزمیہ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن میں یہ سب کچھ ایک واضح انداز میں یا تو ”ذکر“ کے لحاظ سے منسلک نظر آتا ہے یا غلط سے جو کسی مادے سے مشتق ہیں مثلاً ”ذکر“ ”مذکر“ اور ”مذکر“۔ مشن کے طور پر بہت سی قرآنی آیات میں سے چند آیات ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ پہلی دو آیات اس تصور کو واضح کرتی ہیں کہ انسان کے لیے اللہ کا بیجا حاصل میں یاد دہانی ہوتا ہے

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْدِيرٍ ۝
الْحَكِيمَ ۝ هَٰذَا ذِكْرُكَ لِأَوْسَىٰ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۝
(۵۱-۵۳)

۱۰۲؎ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں بنایا ہے۔ ۱۰۳؎ اے اوسے! یہ یاد دہانی ہے کہ تو کوئی اور نہیں ہے۔

۱۰۷۶ لا اذک و فر ر عیسیٰ (۲۶-۶۴)

یہ تو بس یہ دوہائی اور تمہایت و ضخامت ہے۔

اللہ کی طرف سے آنے والی دودھانی کا درست جواب یہ دُعا و رُکوع ہی ہوتا ہے۔ قرآن سے بہت سی آیات میں ذرُخدا یا اسمِ خداوندی کے ذکر کا حکم دیا ہے۔ اُسمِ خداوندی کا ذکر نماز میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے ہی کی طرح ہے۔ ذکر ہی کا ثمر صرف یہی نہیں ہے کہ گئے جہان میں اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے سے سزا کو یاد دہا کرے۔ ذکر کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو کسی دنیا میں سکون، تلبِ غیب، جہود کا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُكِّرُوا لِلذِّكْرِ كَبِيرٌ وَسَبِّحُوا لَهُ
فَاصْبِرُوا (٢٣: ٤١)

سے ایمان و یوقم خدکو بہت زیادہ یاد دکر۔ ہر سبب شایع رہا نہا۔

وَأَن تَرْسُمَ لَهُ أَفْئِدَةً وَاجِبَةً ۖ وَمِنْ ثَمَرِهِ فَأَسْكَبَةً
وَسَجَةً يَدُ الْغَافِلِينَ (٢٦ ٢٥ ٢٤)

وہ اپنے ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ اور وہ جت میں بھی سے مجھ کو نہ
 مارنا شروع کر دیتے۔ غمیلے۔ اے۔

فَقَسَّ اللَّهُ وَذَكِّرُوا لِلَّهِ كَثِيرًا (٦٧:١٠)

چھ برس ہر مہینے میں پچیس سالہ دور کا مفصل مطالعہ

9 1 2 3 4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ رَزَقَكُمْ مِنْ رِزْقِكُمْ فَلا يُلَاحِظْكُمْ
عَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَمْ يَأْنِكُمْ فَطُفُّوا
(۱۵-۱۶-۱۷)

— یا اے مومن! جس سے تم کو رزق ملا ہے اس پر غور نہ کرو۔ بیشمار
ہے دشمن ہیں تمہارے مال اور تمہاری اور (تمہارے لیے)
تقار ہیں۔

اللہ کو فراموش کرنے کا مطلب ہے شیطان کے پھل فریب میں آ جانا، اس
کے پھندوں میں گرفتار رہنا، کیونکہ انسان کو غفلت شعار بننا ہی شیطان کی ساری
کوشش کا حاصل ہے۔ یہاں بھی یہ سخت سنا ہے کہ اس معاملے میں بھی شیطان
اللہ کے ظلم سے باہر خود مختار ہو کر کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ غفلت شعار انسان کو اللہ تعالیٰ
خوا اس کے اور اس کی فریاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔

وَمَنْ يَرْجُ الْفَلَاحَ ۚ فَأَعْرِضْ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ فَهُوَ سَعْدٌ لِّمَنْ يَرْجِيهِ
قُرْآن (۲۶-۲۷)

اور جو فلاح میں امید رکھتا ہے وہ غفلت سے باز رہے۔ اس پر یہ تین
مسائل ہیں جو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
۱۔ اَللّٰهُمَّ لَا تُهِنَّا الْفَلَاحَ لَا تُهِنَّا الْفَلَاحَ لَا تُهِنَّا الْفَلَاحَ
۲۔ اَللّٰهُمَّ لَا تُهِنَّا الْفَلَاحَ لَا تُهِنَّا الْفَلَاحَ لَا تُهِنَّا الْفَلَاحَ
۳۔ اَللّٰهُمَّ لَا تُهِنَّا الْفَلَاحَ لَا تُهِنَّا الْفَلَاحَ لَا تُهِنَّا الْفَلَاحَ
(۶۲-۶۳)

— یا اے اللہ! تمہارے وعدے اور تمہاری بات میں مدد نہ دے۔
ہیں۔ اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ جیتے رہے گا۔

یہاں اس نکتے پر زور دینا شاید ضروری ہے کہ ان آیات میں جو مسکد بیان ہو ہے سے سمجھنے کے لیے انسانی سرشت کے مدنی تصور پر دوبارہ غور کر لینا چاہیے۔ انسان ہونے کا مطلب ہے اس پر پیدا ہونا یعنی ”توحید“ کی خلقی ور پیدا شدگی میں خست۔ اس اتر ف و خست توحید کو تمثیل کے طور پر ”عہد است“ اور ”ہرمانت“ کے تصور میں بیان کیا گیا ہے۔ اس فطرت، اس سرشت انسانی میں وہ سب سے یا خارج سے کون اور چیریز انہیں کی گئی یہ وہی چیز ہے جس سے انسان انسان بنتا ہے لیکن یہ فطرت انسانی اس کی تربیت اور احاطہ کی وجہ سے دھند جاتی ہے، اس پر ر و غفلت کی توجہ جاتی ہے اور پھر انسان انسان سے فروتر ہو جاتا ہے، مرتبہ انسانی سے گر جاتا ہے۔ پھر وہ ”گوٹکا، بہرہ، مدھ ہو جاتا ہے۔“ دھورنگہ کے مند، بلکہ ن سے بھی بدتر، گمراہ تر۔“ ذرا وہ ہم ترین و موثر ترین علاج ہے جو انسان کی اصل سرشت و فطرت کو بحال کرتا ہے اور سے حقیقت ہوتا ہے۔ ذکر بیک وقت غفلت کے تذراک کے لیے اللہ کی رحمت سے ملنے والے وسیلہ بھی و اللہ کی رحمت پر بیک آہنے کا انسانی سبب بھی۔

اگر ان ہیئت کا خدا کرنے کے لیے ہم آخر میں چند قرآن آیات مزید راجع کر رہے ہیں۔ ان آیات کی ایک خاص معنویت ہے کہ نہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب ہے جو آدم کو زمین پر بھیجے سے پہلے کیا گیا۔ یہ آیات ان بتدانی بدایت کا تذکرہ ہیں جو اللہ کے بندوں و اس کے مابین کو زمین پر تارنے سے قبل چاہی گئیں۔ اس میں نبیاء کی دعوت و رن کے پیغام کے بارے میں سہم کا نقطہ نظر اور قرآن مجید کے مشمولات کو سمیٹ کر بیان کر دیا گیا ہے

لَمْ نَجْعَلْ لَكَ دِينًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ نَكُنْ بِكَ بِشَيْءٍ مُّشْرِكًا قُلْ هِيَ صِرَاطُ

خَمِيْنَةُ عَضُّكُمْ بَعْضُ عَدُوِّكُمْ يَا أَيُّكُمْ مَيُّ هَذَا
فَمَيُّ نَبِيٍّ قَدْ قُتِلَ بِقَتْلِ وَلَاحِقَتِهِ ۝ وَمَنْ سَرَّ مِنْ عَمَلِ
الْكَافِرِ وَأَنْزَلَ مَعْبُودَهُ لَكُمْ وَتَخْشَى يَوْمَ الْقِسْمَةِ
الْحَمِيْنَةَ ۝ فَإِنْ رَمَى بِكُمْ حَمِيْرُنِي سَحْمِيْ وَقَدْ كُنْتُ بِمَيْمَنِهِ ۝
فَوَيْلٌ لَّكُمْ أَنْتُمْ يَوْمَ الْقِسْمَةِ وَكُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

[illegible]

آیت خداوندی کے روپر

اللہ کے رسولوں و ائمہ کے نبی اللہ کی آیات و نشانوں سے کر آتے ہیں۔
یہی جیسے زمین و آسمان میں سورج کے درمیان کی ہر شے سے اللہ کی نشانیاں ہو کر
ہوتی ہیں۔ اللہ کی نشانیاں سے رو بروی صحیح نہالی روئے ہے اللہ کو یاد رکھئے۔ قرآن مجید
میں بہت سے دوسرے الفاظ بھی مستعمل ہوئے ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ ذکر
و رب و خدا کی ہے۔ یہ لفظ ہیں ”سنن“، ”ویکھن“، ”سوچنا“، ”دیر“، ”تفکر“،

”تعلق“۔ سب میں یک نقطہ مشترک ہے کہ انسان وہ ہے جو محدود طہری سے دھوکا نہ کھائے۔ انسان کو یہ دنیا ”کوہید“ کے سبب و ہاق میں دیکھنا چاہیے۔ نبیء کا پیغام ساری ہستی کا پیغام ہے اور وہ یہ کہ انسان کو اللہ کا بندہ اور حلیفۃ اللہ بننے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا۔

یہ بات خداوندی کے روبرو صحیح انسانی رویہ و عمل کے بارے میں قرآن نے جتنے غلط استعمال کیے ہیں ان میں سے ایک کے کچھ خاص مضمر مضموم ہیں۔ ہم ان سب غلط کا تجزیہ تو طے ہے کہ نہیں کر سکتے تاہم قرآن کے موعظ بیان و اس کے معانی کی ایک جھلک، ایک ذائقہ منتقل کر کے یہ چند نمونہ آیات پیش کرتے ہیں۔

وَمَا جِئَكُمْ إِلَّا بِمُحْصَنَاتٍ ۖ قَدْ فَطَنَ الْإِنَّمَارَ بِغَاثٍ
يَذْكُرُونَ (۲۶-۶)

ہم آپ کو صرف پاکیزہ عورتیں ہی لائے ہیں۔ ہم نے پانی کی آگ میں سے یوں
آگیاں نکالیں کہ آپ ان کو دیکھ کر حیرت و حیرت میں آجائے۔

كَذَلِكَ نُفَصِّرُ لَآلِئِ بِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ (۲۷-۶)
یوں ہم آپ کو پتھر پتھر بھیجتے رہتے ہیں کہ ان کو آپ کو شکر کرنے
پڑے۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(۲۸-۶)

یوں ہم آپ کو پتھر پتھر بھیجتے رہتے ہیں کہ ان کو آپ کو شکر کرنے
پڑے۔

فَلْيَذْكُرُوا لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْمَلُونَ (۲۹-۶)

۱۔ اس میں بات قرآن مجید کی روشنی میں ہے۔

لَا تُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَمْسِكُوا الزَّكَاةَ وَلَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ

تِلْكَ الْأُمُورُ الَّتِي يُبْغِضُ إِلَيْكُمْ وَالَّذِينَ يَبْغِضُوا إِلَيْكُمْ أُولَئِكَ يَكُونُ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۶۶-۶۷)

قَدْ قَرَأْنَا لِآيَاتِكَ سَمْعًا يَعْلَمُونَ (۶۸-۶۹)

۲۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کو بوجھنا چاہتے ہیں۔

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحُكْمِ وَالْأَنْبِيَاءِ

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحُكْمِ وَالْأَنْبِيَاءِ

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحُكْمِ وَالْأَنْبِيَاءِ

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحُكْمِ وَالْأَنْبِيَاءِ

۳۔ ان باتوں میں سے اس بات میں کہ اللہ کی باتوں کو بوجھنا

اللَّهُ يَكُونُ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۷۰-۷۱)

هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَكُونُ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۷۲-۷۳)

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحُكْمِ وَالْأَنْبِيَاءِ

۴۔ ان باتوں میں سے اس بات میں کہ اللہ کی باتوں کو بوجھنا

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحُكْمِ وَالْأَنْبِيَاءِ

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحُكْمِ وَالْأَنْبِيَاءِ

۵۔ ان باتوں میں سے اس بات میں کہ اللہ کی باتوں کو بوجھنا

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحُكْمِ وَالْأَنْبِيَاءِ

نے ملک کے غرناہت قدم رنے و ہوں و شکر ترے و ہوں کے ہے

ن ثانی میں

وَقَدْ كُنْتُ يَهُودِيًّا مُلْحَقًا بِمِلَّةِ الْيَهُودِ لَوْلَا فَضْلُكَ

میں یہودی، قبیلہ قسیمیہ (۸۱/۷۷)

ورنہ تم اہل حق کو گمراہی سے چھوڑ دیتے۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ

میں کو ان کے ساتھ نہ رکھ دے۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ

میں کو ان کے ساتھ نہ رکھ دے۔

یہودی، ذکر خدا اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا اگر اہل ایمان کی علامتیں ہیں تو
اللہ کی آیت کو نظر انداز کرنا، ان سے روگردانی، ان سے اعراض وہ چیزیں ہیں جن
سے منکرین حق چھپنے جاتے ہیں فطرتِ انسانی کی جملہ مثبت صفات و کرم خدا
کے وسیع سے ظہور کرتی ہیں، تمام منہی اوصاف نفست و انکار کے کارن پھرتے
ہیں۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (۱۰۹۲)

تو تم سے کہتا ہوں کہ میں نے جو چاہا وہ بنایا اور جو چاہا وہ چھوڑ دیا

وَلَا تَرَى الْآلَافَ يَوْمَ ذَرْبِهِمْ يُحْشَرُونَ (۱۰۹۳)

(۲۰۹)

اور تم سے کہتا ہوں کہ میں نے جو چاہا وہ بنایا اور جو چاہا وہ چھوڑ دیا

وہ بنائے ہوئے ہیں

نُظِرُوا كَيْفَ يُبَيِّنُ لَهُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ يُفْلَكُوا

(۵۷۵)

تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہاں پر شایاں میں نے یہاں پر یہاں پر
 یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر

قَدْ كَذَبَ الْكَاذِبُ وَكَذَبَ الْكَاذِبُ وَكَذَبَ الْكَاذِبُ

(۶:۱۵۷)

تو میں نے یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر
 یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر

قَدْ كَذَبَ الْكَاذِبُ وَكَذَبَ الْكَاذِبُ وَكَذَبَ الْكَاذِبُ

وَقَدْ كَذَبَ الْكَاذِبُ وَكَذَبَ الْكَاذِبُ وَكَذَبَ الْكَاذِبُ

میں نے یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر
 یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر

وَقَدْ كَذَبَ الْكَاذِبُ وَكَذَبَ الْكَاذِبُ وَكَذَبَ الْكَاذِبُ

يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ مِمَّنْ يَسْمَعُ وَكَذَبَ الْكَاذِبُ وَكَذَبَ الْكَاذِبُ

یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر
 یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر

وَقَدْ كَذَبَ الْكَاذِبُ وَكَذَبَ الْكَاذِبُ وَكَذَبَ الْكَاذِبُ

یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر
 یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر

وَقَدْ كَذَبَ الْكَاذِبُ وَكَذَبَ الْكَاذِبُ وَكَذَبَ الْكَاذِبُ

ابو سہیل، سنہ ۷۰۰ (۷۰۰)

اے جب کہ میں نے اپنی آیت کو جھٹلایا اور تجھ کو کہے کہ میں نے اسے منہ موڑ
رہا ہے۔ میں نے اسے منہ موڑ دیا ہے۔

ہدایت اور گمراہی Guidance and Misguidance

کاروبار اور اس کے جواب میں صحیح نسانی رویے کی مہمندی گر ”ذکر“ سے
ہوتی ہے۔ ”ہدی“ (ہدایت Guidance) وہ صفت خداوندی ہے جو نبیؐ میں
مبسم ہو جاتی ہے۔ اس ایک نقطہ میں دونوں پہلو، دونوں منہوم سٹ آئے ہیں۔ یعنی
نبیؐ کو بھیجنے سے اللہ کی غرض ورس دنیا میں نبیؐ کا کام۔ کی طرح گر ”ذکر“ کا
مقصد ہے ”غفلت“ اور ”سیئ“ تو ”ہدایت“ کا مقصد ہو گا بہکانا، بھٹکانا
(الضلال) misguidance اور گمراہ کرنا (اغو Leading astray)
اس طرح نبیؐ اللہ کی طرف سے ہدایت ہو رہے ہیں اس طرح شیطان خطہ اور
گمراہی کی صفت کی تائیم کہہ سکتے ہیں

انسان کے لیے ہدایت فراہم کرنے کا مقصد ہے سے بولی رہ دکھانا اور اس
رہ پر چل کر منزل تک لے جانا۔ یہاں اس رستے کا ذکر ہے اس سے مراد ہے وہ
خاص تعلیمات اور حکامات جو ہر نبیؐ کو دی جاتی تھیں۔ یہ خصوص وہ حکام اور شریعت
جو سیدنا محمدؐ پر نازل کی گئی وہ منزل اس کی طرف یہ رستہ انسان کو لے جاتا ہے
نجات خدایہ اور جنت کی منزل ہے

نجات اور طہارح خردی یہ ہے اس پر تفصیل سے گفتگو وہاں ہوگی جہاں ہم
”معد“ یا آخرت کی بحث کریں گے۔ اس وقت یہ عرض کریں گے کہ نجات کا

بُذِّعَ اِلَيْهِمْ مِّنْ لَّدُنْكَ فَهُمْ فِيْهَا رَاٰتٌ
(۲۷: ۲)

یہ بتائیں ہیں قرآن و حدیث میں یہ بات کہ جو لوگ اللہ سے دور ہیں وہ اس کی آیتوں سے غافل ہیں۔

وَلَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ لَّيْسَ لَهُ سَوَاءٌ اَنْ يُّرْسِلَ رُسُلًا ۙ وَ اَنْ لَا يُرْسِلَ رُسُلًا ۚ
المائدہ: ۱۷۷ (۲)

یہی وقت ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے رسل۔ اور جس وقت وہ چاہتا ہے کہ وہ بھیجتا ہے۔

ہدایت خداوندی کا حلق اس کی رحمت سے ہے جیسا کہ موخر مذکور آیت سے ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دیتے ہیں تو اسے رحمت و جہل کی تاثیر تلے آتے ہیں ہدایت کا نتیجہ ہے اللہ کا قرب قرآن میں جنت کے اعلیٰ ترین درجات کے ہر سیوا کو "المقربون" (جو قریب کیے گئے) کہا گیا ہے۔ قرب خداوندی کا دار و مدار "توحید" پر ہے جس سے انسان کا الحق سے صحیح تعلق قائم رہتا ہے۔

ہدایت کے برعکس، گمراہی و ضلالت کا ترسب تعلق قہر و غضب سے ہے وہ جو گمراہ ہیں وہ اللہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے اس سے منہ موڑ پیتے ہیں اس طرح وہ اللہ سے دور و دور ہوتے چلے جاتے ہیں ان پر سرگردانی و حیرت، کثرت، جدلی، غش و غبار، انتہائی بے اعتدالی و رول غلبہ پاتے چلے جاتے ہیں اللہ سے دور ہونے کا مطلب ان سے الہیہ کے برعکس تاثیر آنا جو اس کی تنزیہ و دوریت و درجہ سے لگ و دور ہونے اور اس سے غیریت پر دل مت کرتے ہیں۔

گھر ہی ورضعت کا منبع کیا ہے؟ بہ نظر خدا تو یہی کہہ دے گا کہ شیطان اس کا سبب ہے جو انسان کا کھانا اور بڑا دشمن ہے۔ قرآن میں مجید میں حضرت موسیٰ کا قول یوں آیا ہے

هذه من غدير الشصصا: به عدد و قنيد قنيد

(7A-2)

یہ ٹیپس لے کر ہے۔ مثبت و منفی کے اور ہرکے ہے۔

قرآن ہی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سنہ گاروگوں کو حکم دیں گے کہ وہ اللہ سے سی ایم آر کی اورینٹیشن پڑھیں جو انہوں نے اپنے بے اختیار رنجھی

وَمَنَّا، يَوْمَ آتَيْنَاهُمُ رِجَالًا ثُمَّ عَاهَدَ إِلَيْكُمْ بَنِي إِسْرَءِيلَ

وَلَا تَعْلَمُ السَّحَابُ نُهُكُمْ عَنْ قُدُوسٍ ؕ

سأكون دائماً في خدمتكم، دائماً

كَبِيرٌ فَمَنْ كَفَرَ بَعَثُوا فِيهِ مِنْهُمْ لَيْلًى كُتِبَ

(٢١ ٥٩-١٣) (٢١ ٥٩-١٣)

ورے مگر سوا "ج" تک دیکھو۔ ورے "دے" میں وہائیں گے تمہیں

میں نے کہا : شیتوں کی بندوبست نہ کرنا مومدار علیہا ہے ۔ اور یہ ۔

میرے لیے یہ سب ناہی کی سی ہے۔ وہ میرے لیے ایک شکر ہے۔

کے بارے میں جو کچھ میں نے سنا ہے وہ ۱۹۵۹ء میں اس سے پہلے تھا، مگر

مذمت و گمراہی کے بہت شیطان کے سو در بھی بتائے گئے ہیں۔ ان میں
ہو وہوں Caprice بھی ہے۔ اس وصف بد کا پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ موئے نفس
تمام چھوٹے خداؤں میں سے بدترین ہے۔

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ سَبِيلَ لَبِئْسَ لِلَّهِ (۲۸)

اور نہ ہی اپنے ہوا سے پیروی کرے، جو تیرے کو گمراہ کر دے۔

قرآن میں ہو وہوں کا جس طرح نقشہ کھینچا گیا ہے اس کو مجموعی طور پر نظر میں
رہیے تو یہ کہنا ممکن ہے کہ ہو وہوں، رے ندر کے شیطان کی نمائندگی کرتی ہے۔
ہم میں سے شخص کو اپنے ہوئے نفس کا تجربہ ہے جو ہمیں کبھی دھرو کبھی دھڑ
سے جاتی ہے اور کسی سمت میں بھی لے جائے اللہ کی مدد سے ہمیشہ دور ہی کرتی
ہے۔ ہوئے نفس کا مرث ہے ”عقل“ Intell gence۔ عقل، رے ندر کی وہ
نورنی، درملکوتی قوت ہے جو اللہ کی مدد سے کو دیکھتے ہی شناخت کر لیتی ہے۔ یہ بھی
کہا گیا ہے کہ نفس نسانی کا بھی ایک نبی ہوتا اور وہ ہے عقل۔

قرآن مجید نے انسانوں میں سے ایک شخص کو سراہا مگر ہی کے طور پر پیش کیا
ہے اور وہ ہے فرعون۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ قرآن کا فرعون ہر وہ
صفت سے ہونے ہے جو شیطان سے خاص ہے بالخصوص غرور۔ فرعون تکبر کی پوٹلی
تھی۔ قرآن میں گمراہ سیدنا موسیٰ کو نام لے کر ۱۳۶ مرتبہ یاد کیا گیا ہے تو ان کے
سب سے بڑے دشمن فرعون کا نام بھی ۴۷ دفعہ آیا ہے۔ قرآن میں دوسرے نبیاء
سے زیادہ سیدنا موسیٰ کا ذکر ہے ورنہ مومن اور مجرموں میں سے سب سے زیادہ
تذکرہ فرعون کا کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں فرعون کے جن اعمال کا ذکر
ہے انہیں کسی تمام بری خصوصیتوں کا خلاصہ کہا جاسکتا ہے جو انسان میں پائی جاتی

ہوں۔ فرعون کے خلاف تنہی کہنا کافی ہے کہ اس نے اپنے لیے یہ کہ کر خدائی کا دھوکا لیا

فَقُلْ اِنَّ رُؤْسَكُمْ لِاِلٰهِي (۷۹ ۷۴)

میں ہوں وہ تمہارے سب سے بڑا ہے۔

تین برسوں تک جو پنی ہوئے نفس کو اپنے خد بنا دیتا ہے اصل میں یہی دعویٰ رکھتا ہے اس لیے کہ جس چیز کو اس نے اپنے خد بنا دیا وہ اس کا اپنے نفس ہی تو ہے۔

ہوئے نفس و فرعون سے گمراہی کی نسبت کرتے ہوئے قرآن دراصل ان دونوں کو شیطانی صفات سے منسوب کرتا ہے کیونکہ جو بے نفس اور فرعون میں ساری شیطانی صفات جسم ہو گئی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ بے نفس انسان کے باطن میں شیطان کی غمازی کرتی ہے اور فرعون انسانی معاشرے میں شیطان کا نمائندہ ہے۔

قرآن نے یہ بات صاف صاف بتا دی ہے کہ شیطان انسانوں کا سب سے بڑا اور خد دشمن ہے شیطان کے لیے قرآن کی درجن بھر آیات میں ”غالبہ النّٰس“ (خد دشمن) کے لحاظ آئے ہیں تاہم یہ بات خاصی اہم ہے کہ قرآن نے کبھی بھی شیطان کو اللہ کا دشمن کہ نہیں پکارا۔ اگرچہ یہ بات کا منہموم کی بات پر دلالت کرتا ہے کہ شیطان اللہ کا دشمن ہے کیونکہ قرآن ہی میں منکر بن حق کہ ”اعبدوا اللّٰه“ (اللہ کے دشمن) کا نام لیا گیا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ شیطان کو اللہ کا دشمن بھی کہنا تھا کیونکہ کتنی ہی جگہ سے انسان کا دشمن کہا گیا ہے اس سے مراد یہ ملتا ہے کہ یہاں قرآن مجید ایک ایسے نکتے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے جس کا ہم قبضہ میں ذکر کر چکے ہیں۔ انہیں نے اگرچہ اللہ کی نافرمانی کی لیکن وہ آج بھی اللہ ہی کے ایک

خدمتِ نجوم دے رہا کہ اسی نے جس سے ہمارے بے خیر اور شر میں چٹناؤ کا مکمل پید ہوتا ہے۔ انسان کا شیطان سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس کے بے جہنم کا راستہ کھولتا ہے۔ میں جہنم بھی تو اللہ کی سب حقوق ہے ہر کی و اس کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے۔ قرآن مجید میں صاف آیا ہے کہ جہنم کے بچے کچھ حقوق ہیں

يَوْمَ نَقُولُ لِشَٰرِكِيهِمْ سَمْعًا وَبَصَرًا وَنَفُوسًا ۖ فَهُمْ يَدْعُوا رَبَّهُمْ

(۷۰: ۲۰)

”اے ان کے شریک! آج تم کو سناؤں گے یا تم بھر چکی“ اور وہ بولے گی، کچھ اور بھی

شیطان نہ ہوتا تو دوزخ کو اہل دوزخ کیونکر ہم ہوتے۔ اسی طرح اگر شیطان کے بید کردہ چٹناؤ کا مٹان نہ ہوتا تو خلقت کی ساری قلمرو وجود میں نہ آتی۔ کیونکہ اس صورت میں خیر و شر کے درمیان تباہی قائم نہ ہو سکتا۔ دراصل قرآن گمراہی و رست کی صفات کو عرضِ خدا خود اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ صرف پانچ آیات یہی ہیں جس میں گمراہی کی نسبت برہم رست شیطان کی طرف کی گئی ہے۔ جبکہ میں سے زیادہ آیات یہی ہیں جن میں گمراہ کرنے کے فعل (اضل، یضل) کا واضح اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا ہے۔

يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ (۷۴: ۳۱)

”اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے رست کر دے۔“

يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ (۱۴: ۴)

”اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے رست کر دے۔“

١٤ من يهب إليه فهو اسمعيتي ومن يصير فأو يده فلهم

الخسروؤ (٧: ١٧٨)

میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔
میں نے یہ سنا ہے۔

من یحییٰ آتیه لا ھدی آتہ (۷۸-۷۷)

جسے نقد بھنگا دے، اسے کھلی سیس روک دے اور -

بعض مسدود سوائے یہاں سے کسی طرف سے ہمیشہ یہ کوشش ہوتی رہی ہے کہ آیات میں جو بھنگاں کی نسبت اللہ تعالیٰ سے دی گئی ہے اس کی تفسیر اس انداز میں کی جائے کہ ان کے قیام کو وہ تصورِ خوب و رونا خوب کا قیام کیا جائے سکے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز موروں ہے ورنہ کیا مان سب اس کا نام سوائے کے یہاں ایک ہی تصور ہے۔ بلکہ یہ نکتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دفاع کرنے چاہے ہیں ورنہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے ذہن میں اچھے و بُھلے شکوک و شبہات سے بچانا لازم ہے یا پھر ان کا مسئلہ صرف تو ہے کہ چونکہ اللہ کے کلام کا یہ حصہ ان کے اپنے تصورِ خلق و معیارِ خدائیت کے خلاف پڑتا ہے سو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ یہیں بتدی زمانوں کے بہت سے مسلمان مفکرین اس بات میں کوئی بات محسوس نہیں کرتے تھے کہ قرآن جو کہ رہا ہے وہی سمجھا جائے بلکہ ان کے یہاں تو یہ نتیجہ بھی ملتا ہے کہ ”ابوہدی“ اللہ کا نام ہے تو ”المُصل“ (گمراہ کرنے والا) بھی ہی کا نام ہے۔ اس نکتے سے لہیات کے کئی نازک مسائل یقیناً جنم لیتے ہیں۔ اور چونکہ یہ نکتہ زیرِ غور سی چکا ہے ہندوستان سے یہ نکتہ مباحث پر غفلت کرنا ناگزیر پھرتا ہے لیکن اس بات کو چھیننے سے ہم دور یہ دیکھ بیچے۔ قرآن میں

وَالْيُسُوفُ (۱۵۹ - ۹)

وہ ہندو سائنس دان تھے جو یونان اور روم کے درمیان سفر کر رہے تھے جب تک وہ نہ پہنچیں۔ انھیں یہ کہنا تھا کہ یہاں وہ پہنچا ہے۔

كَذٰلِكَ يُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ اَلْفٰهِمِيْنَ (۷۴ - ۴۰)

یہاں تک کہ ہر بات کو تفصیل سے بیان کرے۔

كَذٰلِكَ يُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ اَلْفٰهِمِيْنَ (۳۴ - ۴۰)

یہاں تک کہ ہر بات کو تفصیل سے بیان کرے۔ انھیں یہ کہنا تھا کہ یہاں وہ پہنچا ہے۔

ہاں اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کرتا ہے جو یہ نہیں سمجھتے، جو جہل، بوجھ اور عملی طور پر انبیاء کے پیغام کی صداقت کا انکار کرتے، سے چھپتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہتھیارتے اور ان کی ناشکری کرتے ہیں۔ ظالمین و رافضیہ خطہ پٹی گمراہی کا دوڑا اللہ کو نہیں دے سکتے نہ اس کے لیے شیطان کو ہدف ملامت بنا سکے ہیں۔ قرآن کا بیان ہے کہ قیامت کے روز شیطان بے پناہ چھپنے والے ہوں گے انھوں نے غلطی میں گھٹا کرے گا

اِنَّ لِّلّٰهِ وَعْدًا حَقًّا وَّ لَا تُغْنِيْكُمْ فَاِحْسٰكُمۡ وَّ مَا

كَانَ رِیَاسَتُكُمْ فِیۡ سُلٰطٰتِہٖ اِلَّا فِیۡ اَمْرِ لِّكُمۡ فَاَسْمٰعٰیہ

فِیۡہِ اَنْۢوَاعُ مَوٰزِیۡیَہٗ وَّ اَنْۢوَاعُ اَنْۢوَاعٍ لِّكُمۡ (۲۲ - ۱۴)

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا حق ہے اور تم نے اپنے آپ کو اس کے وعدے سے بچا لیا ہے۔

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا حق ہے اور تم نے اپنے آپ کو اس کے وعدے سے بچا لیا ہے۔

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا حق ہے اور تم نے اپنے آپ کو اس کے وعدے سے بچا لیا ہے۔

ظلم Wrongoing

انسان کو گلے جھونٹ میں اگر مذمتی و رنجی کی خرابی کا سامنا کرنا پڑے تو اس کی ذمہ داری خود اسی پر ہوگی۔ قرآن میں یہ موضوع بار بار آیا۔ مثلاً کے طور پر ”ظلم“ کے تصور کو بھیجے۔ یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں سب سے زیادہ وارد ہونے والی صفتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن میں لفظ کو عام طور پر تین تہا تہا مری حرکتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے جو آدم سے سرزد ہو کرتی ہیں۔ ہم پہلے عرض کر چکے کہ ”ظلم“ عدل کا عکس ہے اور عدل کا مطلب ہے ہر شے کو اس کی مناسبت جگہ پر رکھنا۔ پس ”ظلم“ کی تعریف یہ ٹھہری کہ چیزوں کو بے جگہ کرنا، انہیں وہاں رکھنا جہاں انہیں نہیں رکھا جانا چاہیے۔ مثلاً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ کے سوا کون سے مقام خدا کی پر نہیں رکھی جاسکتی۔ ظلم کی ایک اور مثال یہ ہے کہ سمجھوئے لفظوں کو بے لفظوں کی جگہ دے دیں یا حق و کمال اپنے حق کی جگہ رکھ لیں یا کسی حرم یا مباح کام کو فرض قرار دے دیں جیسے نماز پڑھنے کی بجائے فریضہ صومہ کے طور پر کوئی اور کام بھی مانتا۔

انسان ظلم کس پر کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے خلاف کسی کے لیے بھی ظلم کرنا ممکن نہیں ہر شے اس کی مخلوق ہے اور ہر چیز کا رخصہ و ہدیٰ کی بجا آوری میں مشغول ہے پس ظلم ایک یہ کام ہے جس کی زد میں انسان ہی آتے ہیں تاہم آپ یہ سول کر سکتے ہیں کہ میں اگر ایک وقت نماز نہ پڑھوں تو اس سے کسی انسان پر کیا ظلم ہوگا؟ نماز تو میرے رخصہ کے درمیان ایک چیز ہے اگر نماز نہ پڑھنا ظلم ہے تو پھر کیا میں معاشرے میں نماز نہ پڑھ کر میں اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں۔ قرآنی لفظ ”ظلم“ کے مطابق معاشرے سے یوں ہے ہی نہیں۔ نماز نہ پڑھنے

کی صورت میں ظلم کا شکار صرف وہی شخص ہوتا ہے جس نے نماز ترک کی ہو۔

اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے بے یار ہے۔ مخلوق اس کی ضرورت نہیں۔ اس کا اس میں کیا فائدہ ہے کہ چند لوگ برا بن کر ایک جگہ کھٹے کھڑے ہو جائیں، کھٹے جھکیں اور اپنی زبان سے کچھ لفظ دہرائیں تمہیں وہ خود بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اپنے کسی فائدے کے لیے نازل نہیں فرمائی۔ انسان کے فائدے کے لیے مقرر کی ہے۔ اس کے وسیلے سے انسان کی مدد کی جا رہی ہے، اُمدتہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو درجہ بدرجہ خیر کی جانب اور حقیقت سے سادگاری کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ جب انسان اس کے احکامات پر عمل کرنے سے گریز کرتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ناشکریں اور کفر کر رہا ہے۔ یہی وہ ظلم ہے جو انسان اپنے ساتھ روا رکھتا ہے۔

قرآن میں ۲۵۰ مقامات پر ظلم یا ظلم کے غلط آئے ہیں جن میں سے صرف ۲۵ جگہوں پر قرآن نے اس چیز کا ذکر کیا ہے سب پر ظلم کیا گیا۔ ایک آیت میں لوگوں کے ظلم کا نشانہ بننے کا ذکر ہے۔

إِنَّمَا النَّسِيءُ عِنْدَ النَّبِيِّ يَعْلَمُوهَا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُوهَا إِلَّا اللَّهُ

لَا رِسَالَاتِ إِلَّا بِهِ سَبِّحْهُ عَزَّ وَجَلَّ (۲۲: ۵۲)

میں نے یہ سب کچھ ہی علم رکھتا ہوں اور میں ہی جانتا ہوں۔

مشتی رہتے ہیں۔

ایک اور آیت میں ظلم کا ہدف آیۃ توحید و توحید کی نشانیوں ہیں۔ سالم صلیبی میں ہوں یہ اللہ کی کتابوں میں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں انسان کی ہدایت کے

وَلَا يَصْلُوهُ سَيْفٌ شَدِيدٌ ۝ كَلَّ النَّاسُ تَفْسُهُمْ
يَعْمُرُونَ (۱۰۴۴)

لہٰذا کون ہر کسی حکم میں تابعدار نہ ہو۔ خودی پٹی جانوں پر ظلم ڈھاتے
ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّكْفُرُ بِمَا هُوَ مُسْلِمٌ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّهْدِيهِ اللَّهُ وَبِمَا يَشَاءُ اللَّهُ يُفْعَلُ ۝ (۱۱۰۱)

اور میں نے ان میں سے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر اللہ کی راہ میں سے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّهْدِيهِ اللَّهُ وَبِمَا يَشَاءُ اللَّهُ يُفْعَلُ ۝ (۱۱۰۲)
عَفْوُ الرَّحْمَةِ (۱۱۰۳)

اور میں نے ان میں سے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں سے۔
عفو و رحمت کا پیمانہ

قرآن کا نقطہ نظریہ ہے کہ انسان کو یہ جتنا لازم ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا
نتیجہ تو اس کے خلاف جاتا ہے یا اس سے حق میں۔ وہ کچھ بھی کرے اللہ کا کچھ بھی
نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس کا کوئی عمل اللہ کے لیے کسی منفعت کا سبب نہیں بنتا۔
”غنی عن العالین“ ہے۔ ہر کسی مخلوق کا کیا ہو کوئی کام اس کے لیے کوئی تاثیر نہیں
رکھتا۔ ثواب و عتاب، کامیابی و ناکامی، نجات و رزق قری کا لھیں انسان صرف
اپنے فکری نقصان کے لیے کھیلتا ہے۔

اس معامے میں گویا اللہ تعالیٰ انسان کو میدانِ عمل میں تار کر کے تمنا شلی کی
حیثیت سے دیکھ رہا ہے۔ اور اپنی رحمت و کرم سے ہمت و کس کا حصول تو
بڑھاتے ہیں لیکن میدانِ عمل میں فیصد کرنا و صحیح اور غلط میں چناؤ انسان پر چھوڑ
دیتے ہیں۔ انسان کو جو ”ہر وقت“ دیا گیا ہے وہ جب تک اس کے کندھوں سے ٹھٹھ

نہ یا جائے سے صحیح فیصلہ کرنے اور درست چنناؤ کے لیے مجبور نہیں کیا جاسکتا اور اگر یہ 'برمانت' تھا یا جائے تو پھر نہ انسان نہیں رہتا۔ اس برمانت کے ہاں نہ زمین، آسمان اور پہاڑوں کی طرح ہو جائے گا جو اس برمانت کی تاب نہ لے سکے اور اس پہاڑوں کو ٹھنڈے سے گر پڑیں ہو گئے۔

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَيْهِ نَفْسَهُ (۱۱۰-۱۰۹)

اور جو کسبِ گناہ کرتا ہے اس کا گناہ اس کی نفس پر ہے۔

فَمَنْ كَسَبَ إِثْمًا يَكْسِبْ عَلَيْهِ نَفْسَهُ وَمَنْ كَسَبَ إِثْمًا يَكْسِبْ

عَلَيْهِ (۱۱۰-۱۰۸)

جو جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اس کے گناہ پر اس کی نفس لگاتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے گناہ پر اس کی نفس لگاتا ہے۔

وَمَنْ كَسَبَ إِثْمًا يَكْسِبْ عَلَيْهِ نَفْسَهُ وَمَنْ كَسَبَ إِثْمًا يَكْسِبْ

عَلَيْهِ (۱۱۰-۱۰۷)

جو جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اس کے گناہ پر اس کی نفس لگاتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے گناہ پر اس کی نفس لگاتا ہے۔

وَمَنْ كَسَبَ إِثْمًا يَكْسِبْ عَلَيْهِ نَفْسَهُ وَمَنْ كَسَبَ إِثْمًا يَكْسِبْ

عَلَيْهِ (۱۱۰-۱۰۶)

جو جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اس کے گناہ پر اس کی نفس لگاتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے گناہ پر اس کی نفس لگاتا ہے۔

قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات تمام نجات کو نہایت خوبصورتی سے سمیٹ کر ہیں کہ دینی ہیں جو ہم نے گذشتہ سطحوں میں آپ کے سامنے پیش کیے

آیت کا مفہوم پوری طرح واضح کرے کہ یہ ہم سے ہر آیت کے بعد اس کی مختصر شرح بھی درج کر دی ہے۔

بَايُهَا اَسْ اَتَمُّ لِقَاءِ رَّبِّكَ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 اَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ اَزْوَاجًا لَّتُزَكَّيْنَهُنَّ وَتُزَكَّيْنَ بِهِنَّ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ
 دَلَّ عَلَيَّ اللّٰهُ بِعَزَّوَجَلَّ (۱۶۱ ۱۵۰ ۳۵)

وہ تو نبی اللہ سے کہاں اور نہ وہی تے ہے، وہ سب باتوں سے
 اللہ سے ہے، مثلاً۔

اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی کوئی حقیاج نہیں مخلوقات ہر چیز میں اللہ کی محتاج ہیں
 اللہ چاہے تو ساری کائنات کو نیست و نابود کر کے اس کی جگہ ایک اور دنیا خلق کر
 دے۔ یہ منی کے ذریعے، یہ زور و جوش کو بہت ہمراہی دیتے ہیں اللہ
 کے لیے کسی مصرف میں نہیں، اللہ کون کی کوئی ضرورت نہیں۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَرَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَىٰ جِهَادٍ
 يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ (۸۰ ۳۵)

وہ کون سے ہیں، وہ کون سے ہیں، وہ کون سے ہیں، وہ کون سے ہیں
 وہ کون سے ہیں، وہ کون سے ہیں، وہ کون سے ہیں، وہ کون سے ہیں
 وہ کون سے ہیں، وہ کون سے ہیں، وہ کون سے ہیں، وہ کون سے ہیں

برائے نام اپنے کیے کا خود مددور ہے انسان کے عمل کی مدد دیتی ہے اللہ پر
 ہے نہیںوں پر نہ دوسرے کسی انسان پر۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَرَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَىٰ جِهَادٍ

وَهُنَّ فِرَکَی وَ تَمَّ فِرَکَی مَعَهُ وَ اَبَی لَیْلَہُ الْفَصِیْرُ
(۳۵: ۱۸)

مردوں اور عورتوں کو ملاتے ہوئے ایک ہی جگہ پر رہنے کی بات ہے۔
اور مرد اور عورتوں کے درمیان میل جول رکھنا ہے۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغامِ ہدایت لے کر آئے یکن ساری بات پر
کان دھرنے والے وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے دین کے پانچ
رکان کی پابندی کی۔ مرد وہ چھ کام، وہ نیک عمل جو وہ کریں گے، ان میں برائی اور
خصلت سے پاک کرنے کی تاثیر رکھے گا اور اس کا سارا فائدہ صرف انہی کو پہنچے گا۔

وَ اَبَی لَیْلَہُ الْفَصِیْرُ ، وَ اَبَی لَیْلَہُ الْفَصِیْرُ ، وَ اَبَی لَیْلَہُ الْفَصِیْرُ ، وَ اَبَی لَیْلَہُ الْفَصِیْرُ ،
وَ اَبَی لَیْلَہُ الْفَصِیْرُ ، وَ اَبَی لَیْلَہُ الْفَصِیْرُ ، وَ اَبَی لَیْلَہُ الْفَصِیْرُ ، وَ اَبَی لَیْلَہُ الْفَصِیْرُ ،
وَ اَبَی لَیْلَہُ الْفَصِیْرُ ، وَ اَبَی لَیْلَہُ الْفَصِیْرُ ، وَ اَبَی لَیْلَہُ الْفَصِیْرُ ، وَ اَبَی لَیْلَہُ الْفَصِیْرُ ،
بِمُسْمَعٍ مِّنْ فِی السُّورِ (۱۶-۸-۳۵)

اور مردوں اور عورتوں کے درمیان میل جول رکھنا ہے۔
اور مردوں اور عورتوں کے درمیان میل جول رکھنا ہے۔
اور مردوں اور عورتوں کے درمیان میل جول رکھنا ہے۔

ہستی نسلی کا سارا رزمیہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کھلتا پھیلتا ہے۔ اپنے انجام کو پہنچتا
ہے کہ اللہ ہی ہر حقیقت، حکمت، خیر و برکت کا منبع و مصدر ہے۔ انسان اپنی حقیقی
صورت میں، اپنی حیثیت سے کیوں ہی بے خبر کیوں نہ ہو سے بہت جلد اس حقیقت
سے سمجھیں چڑھنا ہوں گے۔ اس لیے وہ جان لے گا کہ حق، دیکھنے والی آنکھ اور

دیکھنے کو نہ دیکھ کر نہ دے لے اور چشم کو ایک دوسرے سے چھانٹ کر کیسے لگ لگ کر دیتا ہے کہ بھارت صفات خداوندی میں سے ہے اور بے پھری عدم حقیقت کا وصف ہے۔ بے حقیقت ہو۔ کا نام۔ نسان گرا آج حق ہو دیکھنے کی صداقت حاصل نہ کر سکا تو پیوستی کی آئندہ منزلوں میں بھی مدح ہی رہے گا۔ اسی طرح گرا نسان آج نور سے بہرہ یاب نہ ہو تو آئندہ بھی تیرگی و ظلمت میں گھبرائے گا۔ گرا سے وہ رحمت بخش اور خنک سکون و مسرتی نصیب نہ ہو جو عتدل، سارگاری اور توازن سے جنم لیتا ہے تو نسان کس جھلدا اپنے اسے زواہ و ہلاکت کا شکار رہا جاتا ہے جو بے اعتدال اور عدم توازن سے پیدا ہوتی ہے گرا سے وہ زندگی نمل کے جو حق و آگہی کے وسیع سے حاصل ہوتی ہے تو نسان ہمیشہ جہت کی مرانی میں مبتلا رہتا ہے۔

سنن لمریہ سارر مریمہ صحت کر اللہ کی ہدایت اور عدم ہدایت کی طرف ہوس آجاتا ہے نسان کی آزادی اختیار یک بہت حقیقی چیز ہے اور نسان کے لیے اس کی ہدایت حتمی و راہدی ہے تاہم سب تجزیہ و جارہا چلے تو کہنا یہی پڑتا ہے کہ ہر فرد کے لیے یہ نہ تقدیر میں کی معین کیا گیا ہے، اس کا فیصلہ حق کی طرف سے ہوتا ہے۔

قُلْ أَتَدْعُونَ بَعْضَ الْمَلَائِكَةِ أَنْ يُخْطَبُوا إِلَيْهِمْ أَوْ تَدْعُونَ بَعْضَ الْمَلَائِكَةِ أَنْ يُخْطَبُوا إِلَيْهِمْ

الْقُرْآنُ ۱۰ ص ۱۰ لَمْ يَزِدْ (۲۳ ۲۲ ۳۵)

اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اور تم ان کو نہ لے نہیں سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں تو تم بس ڈر کر خبر دینے والے ہو۔

لوگ رُحِ حق کے بے مردہ ہو چکے ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے زندہ نہیں کر سکتے۔ مارتا درجہ لانا اخق کا کام ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے ورنہ جی سے ختم کر دیتا ہے۔

وستِ قدرت God's Two Hands

گمراہ کرنے کے فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گہرے درنازک سولت جنم دیتے ہیں۔ سدھی علوم کے روایتی نظام میں اس نوع کے سولت کو عموماً ناپائیدار سے مخصوص سمجھا جاتا ہے جو طلب علم کی بند ترین منز میں طے کر رہے ہوں۔ یہ نئی جویدئے علم ہی ن مشکل سو برس سے نبرہ آزا ہونے کے قابل سمجھے جاتے ہیں۔ کٹر لوگوں کے بے وقوفانہ سمجھ سے بہرہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمٰن و رحیم ہے تو پھر وہ انسان کو مرنہ کیونکر کر سکتا ہے۔ تاہم اس سو کو ہم کسی شخص سے جواب حاصل کرنے کے انتظار میں مؤخر نہیں کریں گے ورنہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان مفکرین نے ہدایت و گمراہی دونوں کس طرح اللہ تعالیٰ سے منسوب کیا ہے و اس سمجھن کا کیا حل پیش کیا ہے۔ یہ دکھانا آسان ہے کہ اس معاملے میں قرآن کا بنیادی موقف ”توحید“ اس میں کارفرما تصویرت یعنی ”تشبیہ“ ”تمثیل“ سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔

ضدال و ہدایت کے مسئلے سے متعلق جتنے مباحث میں ان پر اگر بے رنگ تذکرے میں بے تعصب ہو کر غور کیا مقصود ہو تو اس م فہمی رجحان سے چھٹا چھڑ کر سوچنا مفید ہو گا جس کے تحت اللہ تعالیٰ کو اپنے انسانی معیار خوب و ناخوب کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے و صحیح و غلط کا یہ پیمانہ ہمارے اپنے رہائے ن سوچ و اسی کے تذکرے سے متعین کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کے

خیالات و تصورات کو عدم جس نظر سے دیکھتا ہے سے مختصر یوں ہیں یہاں کیا جا سکتا ہے

ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی فہم و سمجھ و جھ سے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعزیر و رد و اور ہونے کے سبب ہماری متعدد فہم سے بے بہرہ اور ہے۔ ہماری سوچ اس تک پہنچ نہیں سکتی کہ اللہ کے پیدا کرنے پر اس کے مقرر کردہ معیار پر انسان کو پانچا ممکن ہے کیونکہ وہ ہماری کائنات کا خالق ہے، رب عالمین ہے۔ یہ معیار، جانچ اور پرکھ کے یہ پیمانے مسلمانوں کے پاس قرآن مجید و حدیث رسولؐ کی صورت میں موجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ کسی شے سے مشابہ نہیں، منز و میں ہند انسان کے بے خدا کو چوری طرح سمجھنا ممکن نہیں۔ یہ کہ کر ہم پردہ اسرار کی وٹ میں چھپنے کی کوشش نہیں کر رہے نہ یہ ہونا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں مسلمان کو بے چون و چرا تسلیم کر کے خاموش رہنا پڑے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، فہم کی رفت میں لانے کی سعی کرنا اچھی بات ہے بشرطیکہ اس کو اپنی حدود کا علم ہو، اپنی نارمان کا حساس ہو نیز سوس کا جواب حاصل کرے کے بے صحیح تاخذ سے رجوع کیا جائے۔

وَلَا تُشَبِّهْهُ شَيْئًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ ۱۰۱ ۝ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقْدِرْنَ

(۲۱۸۹)

کہ وہ میں سے اور وہ میں سے اخل و وہ سے اتے ہا کہ

ہم نے گذشتہ صفحات میں عرض کیا تھا کہ تخلیق آدم کے وقت جب ایلیس نے

اللہ کے حکم سے سر تابی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو اس سے ہستی کے ساتھ سجدہ کرے۔ سے کیوں نکار یا جسے میں نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا تھا۔ (ماہفتہ یہی) قرآن میں اللہ کے ”دو ہاتھوں“ کا ذکر دو جہاں آیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ آیت ہے جو ہم نے درج کی۔ بہت سے مفسرین کی نسیات کے بارے میں رائے یہ ہے کہ نسیات میں ایک ایسے تصور کی جانب اشارہ ہے جس کے مضمرات ورمعانی کی چھوٹ ساری کائنات پر پڑتی ہے ورمسند خیر وشر کی تمام سطحوں ہوتاثر کرتی ہے

اللہ نے یہ ”دو ہاتھ“ کیا ہیں؟ قرآن مجید کی سورت ۵۶ کی نسیات میں ”اصحاب الیمین“ (۵۶:۲۷) ورم”اصحاب الشمال“ (۵۶:۴۱) کا ذکر آیا ہے ان سے سنکتے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ”اصحاب الیمین“ (دو ہاتھ کے دائیں) اہل جنت میں ورم”اصحاب الشمال“ (بائیں ہاتھ والے) اہل دوزخ ایک تیسرے گروہ بھی ہے جسے ”الابتون“ The Foremost (سب سے آگے بڑھے ہوئے) ہگ کہا گیا ہے۔ (۱۱:۵۶) یہ گاہک صحابہ الیمین ورم اصحاب الشمال دونوں پر سقوت لگے ورم ان گاہکوں کی صفات میں شامل ہو گئے جنہیں قریب کیا گیا ”المقر یون“۔

بہت سے مفسرین کی رائے ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ، جن سے اللہ نے آدم کی تخلیق کی، کنایہ ہیں صفات خیر وشر کی نسیات وہ بنیادی تقسیم کا جو نسیات کی تشکیل ورم صورت گیری میں کارفرما ہوئیں یہ وہ قسم صفات ہیں صفات جمال ورم صفات جہد یہ صفات بہت ورم صفات غضب یہ ”تشبیہ ورم تنزیہ“ ”اصحاب الشمال“ جنہم میں اس سے ہیں کہ نسیات پر صفات جمال کا غلبہ ہے جس کا تقاضا ہے اللہ

کی ن سے دوری۔ اصحاب الیمین جنت میں رہتے ہیں کیونکہ ان کی تخلیق میں جو صفات غائب رہی ہیں وہ ان کے رحمت و رحمان میں اور یہ اللہ کے قرب کی موجب ہیں۔ ۴۲

سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے بعض کو اپنے سے دور کیوں رکھتے ہیں کہ وہ تکلیف میں پڑیں۔ یہ یہی ہے کہ یہ پوچھ جائے کہ اللہ کے دو ہاتھ کیوں ہیں، دیوبہاتھ و ربیبہاتھ۔ یاد رہے کہ سوال کے دو حصے ہیں اور سول کا دوسرا حصہ صل میں پہلے ہی کی تکرار ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو تکلیف میں کیوں رکھتے ہیں؟ یہ سول ہم معنی ہے اس سول کا کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے بعض کو اپنے سے دور کیوں رکھتے ہیں۔ اللہ سے دور ہو۔ کامطلب ہے بنیادی صفات خداوندی کے پر تو سے محروم ہونا یعنی وحدت، حقیقت، مال، قدام، رحمت و نور، نیت کا فقدان، برہہ شخص جو ان صفات سے محروم ہو اس پر کثرت، تفرق، عدم توازن، بے حقیقتی، شر و ظلمت پھیلاتی ہے ان صفات کو کُرفس سنی کی حیثیت کا بیان بنائے دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ یہ سب صفات بے عندی، عدم توازن، غم، کھرب، تکلیف، بلکہ دیوانگی تک کا تقاضا کرتی ہیں

پس سول کی تہ سے ایک اور سول بھرتا ہے کہ کون سے اللہ سے دور کیوں ہوتی ہے؟ یہ، جو ب "تسزین" کا جواب ہے ہر شے اللہ سے دور ہے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سرف اللہ تعالیٰ ہی حقیقی ہے، نورانی ہے، اللہ کے سوا ہر شے بے حقیقت بھی و غمناک بھی

"نسبیت" کے پہلو سے دیکھیں تو یہ نظرائے گا کہ کائنات کی شے کی نسبتیں اور رشتے اللہ تعالیٰ سے گونا گوں ہیں۔ ان میں سے کچھ اللہ سے قریب ہیں اور کچھ اللہ

سے دور۔ اللہ سے مطلقاً قریب کوئی بھی نہیں کہ یہ صرف خود اللہ ہی کا مرتبہ ہے۔ اللہ سے مطلقاً دور بھی کوئی نہیں کیونکہ اس کوئی شے وجود ہی نہیں پا سکتی۔ سے حقیقت ہی نصیب نہ ہو سکے گی کیونکہ حقیقت تو بالکل اللہ ہی کی ہے۔

زرد کی وروہی کی شناخت کیسے ہوتی ہے۔ قرب و بعد کا فیصلہ کیونکر ہوتا ہے؟ اللہ کی صفات کو منعکس کرنے والے اس کی صفات کا مظہر اللہ سے قریب ہے۔ فرشتے اللہ کے قریبی ہیں کہ وہ نور سے خلق پے گئے جبکہ جسمانیات رکھنے والی مادی شے بالذات سے دور تر ہیں کہ ان کی تخلیق آب و گل سے ہوئی۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر ہر شے کو نور سے کیوں نہیں تخلیق کیا گیا؟ جو ب میں ہم یہ کہیں گے کہ یہاں ہی ہو ہے۔ ہر شے کی تخلیق تو نور ہی سے ہے فرق صرف یہ ہے کہ نور کہیں زیادہ ہے نہیں کم۔ نور کی تابندگی لگ لگ ہے۔ نور جب بہت مدہم ہو جائے تو سے آگ کہتے ہیں جب نور دھیمہ ہوتے ہوئے تھکا کم ہو جائے کہ آپ سے نور کے طور پر ہر شکل پہچان سکیں تو سے مٹی کہہ دیا جاتا ہے میں دراصل نور کے ساتھ رہ چکا ہے نہیں کیونکہ خدمت محض فقہ بن کر کا نام ہے پس عرصہ سستی کی ہر شے نور کی ایک کرن، نور کی ایک جھلک کی نمونہ ہے۔ ظلمت کہیں نہیں پائی جاتی

قرآن میں کوئی نور کی تمثیل پر مبنی جو ب سے کسی بخش معصوم نہ ہو تو ہم سے، حقائق میں سے کسی ایک نام کو لے کر یہی استدلال قائم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ فرشتے اللہ سے قریب و رحیم، وہی اللہ سے دور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا دورہ سطح مظہر ہیں جبکہ جسمانی میں کوئی علم سے ہی نہیں جس کا ذکر کیا جاسکے تاہم آخری تجربے میں یہ کہہ پڑتا ہے کہ پتھروں تک میں علم ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ظہور علم کے درجات لگ لگ ہیں، پس ہمیشہ

یہاں ہوتا رہا ہے کہ ایک شے (یا ایک شخص) کو زیادہ علم میسر ہے جبکہ دوسرے کسی کو تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے

وَفُتُوْا كَمَنْ دَخَلَ عَنْهُمْ فُتُوْا

اور تم اس سے کہ جس کو تم سے زیادہ علم ہے۔

جس ہر صاحب علم سے فراہم کر لی، اور بھی ہوگا جو اس تمام علم بھی نہیں رکھتا۔ آپ استراض کے طور پر پوچھ سکتے ہیں کہ بعد پتھر میں کیا علم ہوگا، جو باہم یہ کہیں کہ پتھر کو بخوبی علم ہے کہ سے پٹی جگہ کیسے بھا رہا ہے۔ یہی نہیں پتھر کا شمار بھی اس ”ہر شے“ میں ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے کہ

سَخَّيْنَاهُ مَا قَالِي السَّمْبَابِ وَارْصَ (۱۱-۱۰)

رہا وہ جس سے کہ جس کو تم سے زیادہ علم ہے۔

جس شے کو اللہ کا علم ہی نہ ہو وہ اس کی تسبیح کیا کرے گا؟ یہ مانا کہ پتھر کا علم ہمارے علم کے مانند نہیں ہے لیکن ہمارے علم بھی تو اللہ کے علم کی طرح نہیں ہے اور اس کے باوجود ہم اپنے لیے بھی یہی علم کا لفظ بولتے ہیں، اور اللہ کے لیے بھی۔

اپنے اصل سوال کی طرف لوٹ کر دیکھیں کہ آخر اللہ تعالیٰ بعض مخلوقات کو اپنے سے دور کیوں رکھتا ہے؟ گذشتہ بحث کی روشنی میں اس کے جواب تو باعث تعجب نہ ہوگا کہ اس سوال کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ایک ہی نوعیت، ایک سے علم، ایک ہی حیات یا یکساں قوت گویائی کے ساتھ کیوں نہیں پیدا کیا؟ پہاچا جو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں کہ دیتے تو پھر مخلوقات کی یہ رنگارنگی اور تنوع کیونکر پیدا ہوتی۔ پھر تو صرف ایک ہی مخلوق ہو کر جاتی۔ نتیجہ کیا ہوتا؟

یاد دہ سرے لفظوں میں کہیے تو یوں ہوگا کہ ایک مخلوق روشن و منور ہے جبکہ دوسری تیرہ و تاریک۔ یہ سچ ہے کہ تاریک مخلوق بھی نور کے مکمل فقدان کے مقابلے میں قدرے حامل نور نیست ہے جیسا کہ دیو سدا فی فی ایک جہتی ہوتی تھی شب تاریک کے مقابلے میں روشن تر ہوتی ہے لیکن یہ تینی بجلی کے کوندے کے مقابلے میں تاریک سے ۱۰۰۰ گنا کے باب، چاند کی روشنی، سورج کی شعاعوں وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا! روشن ہونا و تاریک ہونا ضافی معامہ ہے۔ جیسا کہ علم و جہل، موت و حیات، گوشتی اور خاموشی، طاقت اور کمزوری، سعادت و شقاوت سب ضافی معادلت میں

ب آئینہ اپنے نقطہ نظر کی طرف۔ بدہیت و رگر ہی کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بدہیت کیوں دیتے ہیں اور بعض لوگوں کو رگر ہی میں کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ پوچھے کو تو یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کیا آخر اللہ تعالیٰ میں صفات تشبیہ و مصفات تنزیہ دونوں کیوں ہیں؟ وہ رحمن و رحیم اور صاحبِ قہر و غضب ہر دو کیوں ہے؟ آخر وہ صرف رحمت والا اور مہربان کیوں نہیں ہے؟ جواب واضح ہے یہ ہوتا تو پھر وہ خدا کہاں رہتا!

خدا وہ حقیقت ہے جس میں ہر حقیقی، مثبت، اچھی اور مفید چیز موجود ہے اور جو اس لمحہ و کائنات کی تخلیق میں اپنی یہ صفات ظاہر کرتا ہے۔ کائنات کی ہر شے، سو فی اللہ ہے! اس لحاظ سے اللہ کے ہائیں ہاتھ کے ریزہ فرمان ہے، اللہ سے دور و اللہ تعالیٰ کی نسبت اس سے تنزیہ، جدل، قہر، غضب و رعب اور اس کے ہونے کی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کائنات کی ہر چیز اللہ کے دائیں ہاتھ کے ریزہ فرمان ہے، اللہ کے قریب ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی سست اس سے تشبیہ، جمال، رحمت، مہربانی اور

قابل رسائی ہوتے ہی ہے۔

ہر ایک چیز کو دوسری چیز سے مختلف ہونا ہے تو پھر یہ نہیں ہوسکتا کہ اللہ کے دونوں ہاتھوں کا تعلق اس چیز سے ایک جیسا ہو۔ گروہوں ہاتھوں کا معاملہ کوئی سی دو چیزوں کے ساتھ یکساں ہوں چاہے تو وہ دو ٹیمیں ریڈنگ کی ایک ہو جائیں گی۔ لیکن چونکہ یہ چیز دوسرے سے مختلف ہے اس لیے دست بخد وندی مرث سے لگ لگ انداز سے معاملہ کرتا ہے۔ کچھ مخلوقات مثلاً جسم مادی و ریشہ طیں میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی صفات اپنے آثار و اثرات زیادہ نمایاں طور پر ظاہر رقی میں جبکہ دوسری شیا، مثلاً نورانی شیا، و فرشتوں میں اس کے دیکھیں ہاتھوں کی صفات کا نسبہ ہوتا ہے۔

انسان اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں سے خلق ہو۔ اس طرح کہ نہ دیں ہاتھ ہاتھیں پر غالب ہے نہ بیاں دیکھیں پر لیکن اس کا تعلق توجوں سے ہے جو مکمل نسبت ہوتے ہیں۔ جو صورت بخد وندی ہوا اس کے مکمل طور سے ساتھ حقیقت ہاتھ ہیں۔ وریسے لوگ کم ہی ہو کرتے ہیں۔ کٹر نسبتوں میں یا تو دیں ہاتھ غالب رہتا ہے یا بیاں ہاتھ غالب حاصل کر پتا ہے۔ اسی سے اس مر کا تعین ہوتا ہے کہ کوئی شخص صحیح یا بٹال میں ہو کر اپنے بچہ کو پہنچے گا یا صحیح یا بٹال کی منزل ہوگی۔ بخد وندی اس کا ٹھکانا دور نے ہو گا یا وہ بل جنت میں ہوگا۔ رسول بخد کی ایک حدیث میں اس پوری صورت حال کا نقشہ یوں بیان ہوا ہے ۴۳

اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا جب خلق کیا۔ پھر اس کے دیکھیں اندھے پر ضرب لگائی وراں کی ذریت نکل گئی، سفید گویا سفوف۔ پھر بیکس اندھے پر ضرب لگائی وراں کی ذریت نکلا، کوئے کی طرح سیاہ۔ پھر جو دیکھیں ہاتھوں میں تھے نہیں کہا جنت

میں۔ اور مجھے پرہیز نہیں۔“ ورہ جو بیکل ہاتھ میں تھے اسے کہا آگ میں۔
 اور مجھے پرہیز نہیں۔

اسکی صورت میں انسان کو کیا کرنا زیادہ ہے؟ مسلمان اس صورت حال میں کیا
 کرتے ہیں، اللہ کے دستِ غضب سے بچنے کی کوشش، اس کے دستِ رحمت کی
 حسب۔ شیطان سے نہ تمہا موقع پر دور رہنے کی سعی جوں جوں اس سے سابقہ پڑ
 سکتا ہے یعنی گمراہی کی صفت سے گریز خواہ وہ نہیں میں ظاہر ہو، فرعون میں نمونہ
 کرے یا ہوا ہوں کی صورت اختیار کرے۔ اس کا مقصد ہو نبی، کی نہ ہوئی
 ہدایت کی پیروی اور عقل کی رہنمائی۔ قرآن میں دیے گئے احکامات کے مطابق
 شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا۔

وَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ عِلْمَهُ الْقُلُوبِ فَلْيَسْأَلْهُ لَدُنْهِ (۳۳-۳۴)

اور کبھی تم شیطان کی جانب سے پناہ مانگو اور اللہ کی پناہ مانگو۔

وہ لوگ جن کی لگاؤیں ہر سطح پر ”توحید“ کی تاثیر سے آشنا ہیں اور ”توحید“ کو ہر
 معاملے میں شہخت کرنے کی صداقت رکھتی ہیں ان کے نزدیک اس معاملے میں
 صحیح انسانی رویہ یہ ہے کہ رسول خدا کا جہاں نیا جائے ورنہ اس طرح یہ مانا جائے کہ
 اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور انسان کو دستِ راست اور دستِ چپ پر وہ سے لگ لگ
 معاملہ کرنا چاہیے۔ ہم نے پہلے درج کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ”میں
 تیرے غضب سے تیری رحمت کی پناہ دیتا ہوں، تیرے غضب سے تیری معفرت کی
 پناہ دیتا ہوں اور تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔“ ۳۳

ہاں غور دیگر آپ کر رہے ہیں کہ ”میرے رب میں تیرے بیکل ہاتھ سے

تیرے دیکھیں ہاتھوں پہا میں آتا ہوں۔“ آخری بات یہی ہے کہ حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے تو اس کے سوا اور کون ہے جس سے انسان پہا مانگے اور جس کے دامن میں پہا تلاش کرے۔

فطری بات ہے کہ ہر کی بیٹن مرد و توجیہ و اس کے مذکورہ متبادل سے ہر پڑھنے والے کی تشفی نہیں ہو سکے گی۔ سوال ہوتی رہے گا کہ آخر انسانوں کی مختلف قسمیں کیوں ہوتی ہیں ورنہ میں سے کچھ جہنم میں یوں جائیں گے اور کچھ جنت میں یوں جائیں گے؟ عام طور پر ایسے مباحث میں فی قور صدائے احتیاج بند کی جاتی ہے کہ ”آخر یہ نرسہ بھی پر کیوں؟“ یہ وہ یل و بل زمرگ ہے۔ کیا جہنم کا پ کی مڑب آخرین کوئی ہے، اصحاب یمن یا اصحاب ثمان۔ دست راست یا ہویں ہاتھ۔ جنت میں مقیم ہونے کا یقیناً شکایت نہ کرنے۔ لیکن بھی سے یہ فرض کرنا بھی منسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ ہی میں ڈالے گا۔ یہ اللہ کی رحمت سے بیوی سے و ہر یہ سوچنا کوئی دشمنی کی بات نہیں۔ بیوشہ یہ دیکھیے کہ گیزرا ہترین گناہگار بھی اپنے کیے سے توبہ کر سکتا ہے ورنیکوں کا نیک (مثلاً ایس) کسی سے بھی دست کے زخمے میں کر سکتا ہے یہ ہم بھی کا حال ہے، انسان جو ٹھہرے وروں کا لید مذکور ہے، خوانی عیدہ سا کو یہ کہنے کا حکم پائی گیا ہے کہ

فَالْأَمْرُ لِلَّهِ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ

نَحْنُ عَدُوٌّ لِّلْغَيْبِ لَا نَسْكُنُهُمْ هُمُ الْعَدُوٌّ لِّلْمَعْنِ وَالْمَعْنِ

السُّؤَالُ لَا يَسِيرُ وَبَشَرٌ لِّقَوْمٍ يُفْسِدُونَ (۱۸، ۱۷)

آپ نے میں پر جان لے کر۔ بھلے کام میں ہیں۔ یہ جو عداوت ہے۔ ورنہ میں جاننا غیب کی بات دینے کا ہر ذریعہ ریتا ورنہ میں

رہنہ چاہئے۔ میں فرسوں کو اس سے یہ یہ شہر ہے۔

نہیں یہ وہاں وہاں ہیں

دوسری طرف یہ بھی یاد رہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ہر سبھا مکی ہونا ہے جس کی رہائش کے انتخاب میں وصیج اور غلط کے درمیان چناؤ کے لیے میں بھی تنہا ہی رہا۔ دھوں جتن کوئی اور شخص۔ اللہ کے پیار سے تقدیر پر درہرے کو معین کرنے پر جو لوگ معترض ہوتے ہیں ان کی سیت عموماً صاف نہیں ہوتی۔ اسرار کے اس پردہ کچھ مقصد کارفرما ہوتا ہے۔ وہ ہمیں قتل اس بات پر کرنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں منطقی رہا یہ ہے کہ انسان یوں نہ کرے کہ ”ٹھیک سے گریہ سب مقرر ہو چکا اور طے کر دیا گیا تو پھر سب میں آؤں۔ جو چاہے رہا رہوں کہ اس سے کوئی فرق تو پڑے گا نہیں۔ اگر مجھے اور خ میں پڑنا ہے تو میں سے نالے روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور رُحمت میں جانا طے ہو چکا ہے تو اس تک پہنچنے میں بھی میری کوئی عمل سودمند نہیں ہوتا۔“ لیکن یہ طرز استدلال، یہ دلیل بازی صرف ایک بہانہ ہے جسکی آڑے انسان اپنے انجام، اپنی منزل اور اپنے آخری ٹھکانے کے بارے میں کچھ سوچنے، کرنے سے خود کو بری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مولانا روم نے اس انداز فکر پر نہایت وضاحت سے اپنے مخصوص صتر یہ سلوب میں تبصرہ کیا ہے۔ ان کی رائے اس شعر میں سمٹ آئی ہے۔ ۵۷

کفر اور کافر میں جبری نہ

نہیہ اور کاروبار جبری نہ

جہاد اور کاروبار جبری نہ

انہیہ اور کاروبار جبری نہ

باغی نظر وہ لوگ جو قرآن کے دے ہوئے سبق سے گاہ ہو جاتے ہیں وہ یہ بات

جان پیتے ہیں کہ اس دنیا میں اپنی حالت مدھارے کے لیے نہ کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ پس وہ اپنی حدود جہد کا رخ گئے جہان میں اپنی حالت مدھارے کی طرف سر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو جبر و اختیار کے بارے میں باں کی کھال نکالنے میں لگے رہتے ہیں نہ کی ساری کاوش اپنی دنیا کی حالت بہتر بنانے میں صرف ہوتی ہے۔ نیوں کے اے ہوئے مرد و نہی کے حکامات نظر انداز ہوتے رہتے ہیں جبکہ یہی حکامات نہ کے مستقبل ورا گئے جہان کی زندگی کو بہتر بنا سکتے تھے

چونکہ ہر چیز پہلے سے مقدر ہے ہند نساں کے کسی عمل سے اس کے لیے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس دعوے کے اندر خود یک تصدق نہیں ہے۔ یہ تصدق فاسقینہ سطح پر نہیں ہے کیونکہ سطح پر تو اس سند میں کوئی معنی بھی ہیں۔ تصدق نفسیاتی اور عملی سطح پر پیدا ہوتا ہے۔ اس تصدق کی نوعیت کو سمجھنا ہو تو بحث کو در نیچے تاریک ایک ٹھوس مثال کی سطح تک لانا مفید ہوگا۔

مرض کیجی کہ آپ کاغذ میں طبیعیات کا ایک مشورہ ترین حسب پڑھنا شروع کرتے ہیں ورنہ یہ بھی فرض کیجی کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر شے اللہ کے پیر نہ تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔ اس سے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کورس کے سفر میں جو نمبر آپ کو نہیں گے وہ پہلے سے مندر ہیں۔ اس کے بعد کیا آپ یہ فیصلہ بھی کریں گے کہ کمرہ محنت میں آنے نہ لے لیتے ہیں نہ سننے نہ سننے نہ نصب کی کتب پڑھیں یا ایک طرف پھینک دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آپ کا متحون میں کامیاب ہونا ورنہ کام ہونا مقدر بھی ہو چکا ہو تب بھی اگر آپ کلاس میں جانا ترک کر کے دھوئیں، ضیافتوں میں خوش و خفاقی کرتے رہیں گے تو امتحانات میں

کامیابی کے مکانات ہی تھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ محتسب میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس لئے ہے آپ کو پتھر سننے کی اور مطالعہ کتب کی زحمت کھینچنا ہو گی۔ اس کے باوجود بھی یہ ہوسکتا ہے کہ حری محتسب میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ تاہم زیادہ مکان اسی بات کا ہے کہ اگر آپ کورس کے تقاضے پورے کر لیں تو محتسب میں کامیاب رہیں گے۔ جب کامیابی کے مرحلے سے گزر چکے ہوں گے تب آپ پر کھلے گا کہ آپ کا کامیاب ہونا تو مقدر تھا۔ اگر آپ پڑھائی چھوڑ کر شادی کر لیں تو اس سے آپ پر عیاں ہو جاتا کہ آپ کا کام ہونا مقدر تھا۔

مختصر یہ کہ عملی سطح پر انسانی آزادی اور تقدیر کے مابین کوئی تضاد نہیں، بددیت اور گمراہی میں کون نکل دیتا، رحمت اور غضب میں کون تقدیر نہیں۔ انسان نہیں جانتا کہ اس کا بھلا نہ کون ہے، وہ کس روئے کا آدمی ہے جس وہ اپنی رہائی کے چٹاؤ میں آزاد ہے۔ انسان جانتا ہے کہ وہ روزِ مرہ کی زندگی میں وہ کس روئے سے، یہی نہیں بلکہ اپنے ہر عمل سے وہ کس سے ثابت بھی کرتا ہے۔ سہ ماہی کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ انسان کے صرف ان فیصلوں کی بنا پر اس کے گناہوں سے اپنے عقیدہ سے اور اپنی مرضی سے کیے ہوں گے۔ جو امور اس کے لیے ناممکنات میں سے تھے ان کے لیے سے جو بددیت نہیں کرنا پڑے گی۔ انسان اگر ہر دعوے سے دستبردار ہو بھی جائے (اور یہی اسلام کے معنی ہیں۔) لہذا کے سامنے سر تسلیم خم (تب بھی ربوب خدا کے دیے ہوئے نمونہ زندگی اور سوا حیات کو ایک عملی حقیقت ہونے کے لیے انسان کو ہر سعی و ہر کوشش سنا پڑتی ہے۔ مذہب میں جو بھرپوریت یا مقدر ہو۔) کا تصور ہے اس سے کسی طرح بھی تمہمتی، نکلے اور ست روئی کی افزائش

نہیں ہوتی۔ یہاں تو سہ ماہی بائبل سٹ ہے۔ اس تصور سے جدوجہد و سعی عظیم کو چھوڑ
 دیتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کوشش، کاوش کا مدد، اس کا محور یہ دینے کے مروج نہیں
 رہتی۔ اس کی جدوجہد کا رخ گلے جہنم کی سمت ہو جاتا ہے۔ اب اس کی سمت سفر
 ملحقہ راہوں کے سے ہٹ کر رتکارہ، توحید کی جانب متعین ہو جاتی ہے۔

نئی طرح کے ساموں و درزوں میں کے نامیں مقرر ہیں مثلاً عیب۔
 ہاسٹل، پیسے کے پیپ اور ہارفریڈ فٹنگ ٹولز وغیرہ
 ہیں۔ اور رتھ راج پور ہاؤس پر پاتے ڈھنگڑوں میں وہ چول
 ورن کا جھوٹ۔

پسے تھی اور ہمارے جد امجد، حضرت آدم کو ابلیس کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہم بھی ابلیس، اس کی ولد و ور اس کے پیچ و کاروں کا سامنا کرتے ہیں۔ مگر یہی ایک کائناتی چیز ہے۔ مگر یہی ہر کی دنیا میں بھی ہوتی ہے اور ہمارے اندر بھی۔ یہ طرح ہدایت بھی ایک کائناتی چیز ہے۔ دوسرے لفظوں میں نسلِ انسانی کا تصور نبی، ورشیہ طین کے بغیر ممکن نہیں ہے کیونکہ انسان کی شناخت ہی اس آزادیِ اختیار سے ہوتی ہے جو اسے اس وقت دی گئی تھی جب اسے صورتِ خداوندی پر خلق کیا گیا تھا۔ وہ صفاتِ خداوندی میں انتخاب کرنے کے لیے آزاد ہے کیونکہ تمام صفاتِ خداوندی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ ہدایت کی پیروی کرے اللہ کے راستے سے مست کا انتخاب بھی کر سکتا ہے اور اپنے لیے مگر یہی کارِ امت چن کر اللہ کے ہائیں ہاتھ کا انتخاب بھی کرے یہ آزادیِ انتخاب و اختیار نہ ہوتی تو وہ ”ہر امت“ کو قبول کرنے میں آزاد نہ ہوتا۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ میرا کابینہ دی پینچ م ہے ”توحید“ مسلم کے قائل میں دیکھیے تو بھی نبی، یہاں تک کہ شہادت لے کر آئے تھے

وَمَا زِلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ لَا يُجِيبُهُمْ إِلَهٌ وَلَا نَا
لَا تَفْعَلُوا (٦٠-٦١)

میں نے پہلے ہم نے جٹوں میں سے ایک جٹ کو بھیج دیا۔ قے۔ یہ
کہ میرے ساتھ کوئی معبود نہیں تو میری ہی خدا دست کرے۔

پہلے کلمہ شہادت اس ہدایت ربانی کا عنوان ہے جو تمام نبیاء میں سب سے پہلی رہی ہے۔ اس کے برعکس دوسرے کلمہ شہادت کا تحقق اللہ نے اس خاص پیغام ہدایت سے ہے جو سیدنا محمدؐ کے آئے تھے۔ دوسرے تمام نبیاء کا پیغام تھا وراستی کے مطابق نہ کا دوسرے کلمہ شہادت۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۱۰: ۱۰۷)

اور نہ ہے سوا کے سوا۔

وَمَا يُشَاقُّهُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (۱۰: ۱۰۸)

اور ہم نے جو دشمن بھیجے اس کی رہیں میں بھیجے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ (۵: ۴۸)

اے ایمان والے! تم اللہ سے بے حد ڈرو اور ایک کھلی روٹی۔

قرآن مجید نے اس بات کی تائید کی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے نبیوں میں ہرگز فرق نہیں رہنا چاہیے کہ ہر نبی پر جس اللہ ہی کا پیغام ہدایت دے رہے ہیں۔ اور نبیاء میں سے ہر ایک کا ولیوں اور ساری پیغام ایک تھا کہ ۶۴

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا أَرْزَلْنَا مِنْ رَحْمَةٍ لَّا يَشْعُرُونَ

اور نہ ہے سوا کے سوا اور نہ ہے جو اللہ نے ان سے کوئی رحمت ڈالی جو وہ نہ محسوس کرتے۔

وَيَسْأَلُ عَنْ رَحْمَتِ اللَّهِ يُخْفَىٰ لَهُمْ لَنَنْصُرَهُنَّ لَقَدْ كَانَ اللَّهُ مَعَهُمْ

مِنْهُمْ وَأَجَلٌ يُفْصِلُ بَيْنَهُمُ الْيَوْمَ وَالْآخِرَ (۲: ۱۲۶)

اور وہ اللہ کی رحمت سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان سے کوئی رحمت ڈالی جو وہ نہ محسوس کرتے۔

اور اللہ نے ان سے کوئی رحمت ڈالی جو وہ نہ محسوس کرتے۔

اور اللہ نے ان سے کوئی رحمت ڈالی جو وہ نہ محسوس کرتے۔

میں نے ان کے دل میں فرق نہیں کرتے ہوں یہ ہے

قرآن متعدد آیات میں یہ بتاتا ہے کہ چمکے نبیاء اپنے سے پہلے نبیوں کے پیغام کا ثبوت کرنے میں دیر کی پاداش کے لیے آتے تھے۔

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سُبْحَانَ رَبِّيَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنِّي نُبِيٌّ
لَكُمْ فَاتَّبِعُوا أَمْرِي وَلَا تَعْصُوا أَمْرَ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَأْمُرُ بِالْعُرْيَانِ وَالْحَرَامِ
وَالْمُؤْتَفِكِ وَأَذِّنْ لَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي وَلَدَ مَرْيَمَ عِيسَى
الَّذِي نَفْثَ الشَّيْطَانُ فِيهِ فَلْيُكْفِرُوا بِهِ إِنِّي جَاءُوكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ لِقَوْمٍ يُدْعُونَ (٦٦-٦٧)

جس کا درجہ ترقی نہ ملے گا۔ ہاں اسے قیام کیلئے اہل تہذیب و صرف
الذکر کا بھیجا ہو رسوا ہوں۔ چنانچہ اسے تہذیب و تہذیب کو یوں کو (کو)
مگر اسے پہنچے ہو ہیں اور تہذیب کو یوں پہنچے ہو ہیں اس کے بعد
اس کا۔

فَرَأَى عِثَّتَ لَكُمْ دَالِقَةً فُتِنًا لِّأُولَئِكَ يَكْفُرُونَ
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ مِنْ قَبْلِ هَٰذِهِ سِتْرَ (۳۲)

میں نے عجب برکت تارویں حق کے ساتھ دی ہیں مگر ان سے کفر ہے
تورہ و انجیل سے پہلے میں نے ان کے لیے کفر کے لیے تارویں دی ہیں

اس نے راتھی قرآن مجید صرحت سے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ غنیمت کے لئے
 ہونے پر ایمانِ تصدیق ایک دوسرے سے مختلف رہی ہیں۔ اگر غنیمت میں کوئی تیار
 نہ ہو تو وہ اسی بنیاد پر ہوگا کہ ان کے پیغام میں کس قدر باہمی فرق پیدا
 جاتا ہے

بَدَا الرَّسُلُ فَمِنَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْ كُنْهٍ
لِّكَلِمَةٍ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ وَآخَرُ السَّيِّئِينَ السَّوِيَّةُ
الَّتِي فِي كُنْهِ رُوحِ الْعَذْرِ (۲۵۳-۲۶)

پھر میں نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں
کے کون وہ تھے جن کے اللہ نے ظاہر میں وہ بعض کے لئے بلند کیے وہ
ان میں سے تھے جن میں ہم نے انہیں حق باتوں میں اور وہ بچاؤ کے لئے ان کی
ناجائزگی

وَأَمَّا الْفِتْيَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْعِلْمِ وَاتَّخَذَتْ لِزَوْجِ
(۲۵۵-۱۷)

وہ مہر کے بعض کو بعض پر فضیلت دی وہ مہر کے لئے اور وہ مہر کے

برہنہ ایک ایسا پیغام بدایت کے کراٹا ہے جس کا خصوصی تعلق اس قوم سے
ہوتا ہے جس کا سے نبی بنا گیا وہ یہ پیغام اپنی تفصیلات میں دوسرے پیغامات سے
مختلف ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ خیال بہت چنگی سے جا گزریں رہتا
ہے کہ وہ اس خیال کا علم تمام لقاہات میں دیکھ جاسکتا ہے جو تمام بڑے نبیاء
کے ہے ساری کتابوں میں استعمال کیے گئے ہیں۔ ہر نقیب کی ایک خاص صفت کی
طرف اشارہ کرتا ہے وہ صفت جو اس نبی کو دوسرے نبیاء سے ممتاز کرتی ہے
چنانچہ یہ دیکھیے کہ ابھی ہم نے جو آیات درج کی ہیں ان میں سے ایک آیت میں
اس کا ذکر ہے جس سے خدا نے کلام کیا "کہ مفسرین کی رائے کے مطابق یہاں
شارح سیدنا موسیٰ کی طرف ہے جنہیں ساری ماخذ میں "کیم" (بات چیت کا
ساتھی) کا لقب دیا گیا ہے۔ اس لقب کی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت

موسیٰ سے جبرائیل کے واسطے کے بغیر ضرور پہنچا کر کلام کیا۔ ورنہ یہ بھی کہ قرآن کا
رشد ہے

وَرُسُلًا قَدْ قَضَيْنَاهُمْ حَدِيثًا مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا ثُمَّ
نُفِضْنَاهُمْ عَمَلًا وَكُنَّا أَلَمَ مَوْلَىٰ ذِكْرُهُ (۵۰-۵۱)
اور دوسرے (بھی مدت) میں پہلے ہی رہے تھے ان کے بعد
کہ پہلے پہلے میں اور تھے ہی رہے تھے ان کے بعد ان کے نام میں
نہا ہوا ہے تو یہ ہے ان کے نام ہیں۔

لیکن مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے یہاں اشارہ حضرت آدم کی طرف
ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے بارگاہِ بہشت میں خطاب کیا اور یہ بھی کہ اس سے مراد سیدنا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن سے اللہ تعالیٰ سفرِ معراج کے دوران مکالمہ
ہوئے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ کو عموماً ”روح اللہ“ (اللہ کی روح) کا لقب اور سیدنا
برہم کو ”ذلیل اللہ“ (اللہ کا دوست) کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

مادی ممالک میں اور خاص طور پر وہاں کے لوگوں میں جن پر بھی جدید
تعلیم کی چھاپ نہیں لگی میں یہ عقائد عام ہے کہ تمام دیوتائیں پہلے کلمہ شہادت کو تسلیم
کرتے ہیں۔ لیکن ہر دین کا ایک خاص کلمہ شہادت دوم ہے جو مسلمانوں کے
دوسرے کلمہ شہادت سے مختلف ہے۔ چنانچہ یوں کہا جاسکتا کہ عیسائیوں کا کلمہ یہ
ہے ”اے اللہ عیسیٰ روح اللہ“ جبکہ یہودی سے یوں پڑھتے ہیں ”اے اللہ موسیٰ
کلیم اللہ“۔

نرا آپ اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اگرچہ پہلے کلمہ شہادت کبھی

تبدیل نہیں ہوتا تاہم دوسرے کلمے شہادت کی قلمروں کے پیغام کے ساتھ ساتھ
 بدی رہتی ہے چنانچہ مثال کے طور پر وہ قوانین جو یہودیوں کے لیے مناسب ہیں
 ۱۔ زم نہیں کہ عیسائیوں کے لیے بھی موروں رہتے ہوں۔ نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سیدی
 شریعت کے حکامات یہ کائناتی حیثیت رکھتے ہیں۔ (بعض مسلمان بہت اسی
 خیال کے حامل ہیں)۔ مثال کے طور پر مند چہ ذیل آیت میں قرآن مجید نے یہ بتایا
 ہے کہ یہودیوں کے ہاں بعض چیزوں کی ممانعت ہے جبکہ یہی چیزیں مسلمانوں کے
 لیے ممتنع نہیں

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَعَنَّا ۖ إِنَّهُمْ عَمَلًا أَعْمَارًا
 لِّلْعَذَابِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ بِإِيمَانٍ مِّنْ بَنِي إِسْرٰءٰلَ
 كُنَّا بِذُنُوبِهِمْ غَافِقِينَ ۚ ذٰلِكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (۱۵۷-۱۵۸)
 وہم نے یہودیوں کے بارے میں لعن کیا ہے جو ایمان کے ساتھ ایمان والوں کے
 چرچے حرم کی بجائے ان کے جوت کی پیٹھ دانتوں سے ورہانہ ہوتی ت
 تلی ہوئی ہو۔

اسی طرح مند چہ ذیل غلط کلام قرآن مجید نے سیدنا مسیح کے منہ سے کہو یا ہے
 جبکہ اس کے مخالف یہودی ہیں۔ شراہ اس جانب ہے کہ مسیحی شریعت سیدنا موسیٰ
 کی شریعت سے مختلف ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَعَنَّا ۖ إِنَّهُمْ عَمَلًا أَعْمَارًا
 لِّلْعَذَابِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ بِإِيمَانٍ مِّنْ بَنِي إِسْرٰءٰلَ
 كُنَّا بِذُنُوبِهِمْ غَافِقِينَ ۚ ذٰلِكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (۱۵۷-۱۵۸)

وہم نے یہودیوں کے بارے میں لعن کیا ہے جو ایمان کے ساتھ ایمان والوں کے
 چرچے حرم کی بجائے ان کے جوت کی پیٹھ دانتوں سے ورہانہ ہوتی ت
 تلی ہوئی ہو۔

دینی ہیں۔

قرآن مجید کی دوسری سورت کے آخر میں ایک دعا ہے جو بکثرت پڑھی جاتی ہے اس کے الفاظ ہیں۔

رَبِّنا وَلا اِلهَ اِلاَّ هُوَ عَسَى اَنْ يَّهْدِيَنا لِحَبْلِهِ الْغَمْدِ

ق ۲۸۶ (۲)

اے اللہ! تو ہی ہے اور نہ کوئی اور۔ اے اللہ! تو ہی رہے گا اور نہ کوئی اور۔

اے اللہ! تو ہی ہے اور نہ کوئی اور۔ اے اللہ! تو ہی رہے گا اور نہ کوئی اور۔

مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ہے تو رت جو مسلمانوں کی شریعت کے مقصد پر ہے میں ایک بار اگر سب محسوس ہوتی ہے کہ شریعت اسلام کو حدیث کے الفاظ میں ”سہل و رگو را“ (سہل و سوج) ہے کہا گیا ہے۔ مختلف نبیاء کو جو ملک لگ پیغامات سوئے گئے ان کے سب سے خوش کن بیانات میں سے ایک یہ بیان ہے جو رسول خداؐ کے سفر معراج کے ذیل میں تھا۔ مقتداؑ خدا میں مذکور ہو ہے۔ اس ضمن میں ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ”انوں کا غرارتے ہوئے رسول اللہؐ نے کئی نبیاء سے مذاقات فرمائے تھے۔ جب آپؐ برگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو آپ کی امت کے لیے کچھ حکامات دیے۔ نیچے آتے ہوئے رسول اللہؐ ہر ملک پر نبیاء کو دودع کہنے سے رتے ہوئے تشریف لے۔ چھٹے مان پر سادیس آمان کے عین نیچے آپؐ کی مذاقات سیدنا موسیٰؑ سے ہوئی۔ سیدنا موسیٰؑ نے آپؐ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آپؐ کو کوئی عبادت کا حکم فرمایا۔ رسول اللہؐ نے جواب دیا کہ اللہ نے یومیہ پچاس نمازوں کا حکم فرمایا ہے۔ سیدنا موسیٰؑ نے ان سے کہا کہ آپؐ! جس جیسے اللہ تعالیٰ سے کس بوجھ کو کم

کرتے کی درخواست کیجیے۔ نہیں یہ افسوسناک تجربہ ہو چکا تھا کہ دُک باگ تے مشکل حکم پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ رسول خداؐ فرماتے ہیں، ”میں وہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے دس نمائیں کم کر دیں۔ سوٹ کر موسیٰؑ کے پاس آیا تو انہوں نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ پس میں پھر وہی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مزید دس نمازیں کم کر دیں۔ میں سوٹ کر موسیٰؑ کے پاس آیا۔“

”خبر کار جب رسول خداؐ کوئی مرتبہ سوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس در پھر سیدنا موسیٰؑ کے پاس آئے تو نمازوں کی تعداد کم ہو کر پانچ رہ گئی۔ اس پر سیدنا موسیٰؑ علیہ السلام نے رسول خداؐ سے فرمایا

”تمہاری قوم پانچ نمازوں کی پابندی نہیں کر پائے گی۔ میں نے تمہارے رہنے سے پہلے کے دنوں کو زہد یہ ہے ورنہ اسے ٹیکل پر غائب آنے کی پوری کوشش کی ہے۔ سو اپنے رب کے پاس جاؤ ورنہ سے ہو کہ تمہاری قوم کے لیے در آسانی نہ ہو۔“

لیکن یہ واقعہ نقطہ آچکا تھا کہ ہر مرتبہ تخفیف کی درخواست کرنے سے رسول خداؐ خجل ہونے لگے تھے۔ سو آپؐ نے فرمایا ”میں اپنے رب سے تین مرتبہ درخواست کر چکا کہ بے ثمر و امن گیر ہوتی ہے۔ اب میں مطمئن ہوں اور حکم خداوندی کے سامنے تسلیم خم کرتا ہوں۔“

نبوت کے بارے میں سنی تعلیمات پر بحث و مباحثہ کا موقع ہوتا آج کے مسلمانوں کے جذبہ تفرید رہا جاتے ہیں۔ اس کامرئی سبب نا بے ہے کہ بہت سے سنی علماء میں مذہب و مرام و رنگ میں یک بہت بڑا کردار کرتا

ہے۔ یورپ و روس میں یہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ مومایہ ہوتا ہے کہ سیاہی آرا کو بھی مذہبی اصطلاحات میں زحار دیا جاتا ہے۔ دوسرے ممالک کی پیمیدوں کی تنقید دوسرے دین پر تنقید کی شکل اختیار کریتی ہے۔

نبوت کی بحث میں زیادہ جذباتیت یوں بھی پیدا ہوتی ہے کہ حدیثیت وہ مسلمان مغرب کے بہت سے لوگوں کی طرح یہ رویہ ظاہر کرنے لگتے ہیں کہ ت سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ کی کوتاہی اگر ہے تو دوسرے لوگوں میں ہند مسکد کیس ہی کیوں نہ ہو اس کا دوش ہمیشہ مخالف ہی کو دیا جائے گا۔ یہ رویہ ساری دنیا میں عام ہے۔ وہ لوگ جو قصہ آدم کی صدفقت کا اعتراف کرتے ہیں اس کے سب سے یہ نکتہ نہایت سعی خیز ہے کہ ایس وہ پہلی ہستی تھی جس نے دوسرے کو نرم دینے کا طریقہ پیدا کیا۔ وہی تو تھا جس نے یہ کہا

قَالَ فَمَا خُبْرِي لَا أَفْعَدُ لَكُمْ مَبْرَ عِلَّتِ الْمُسْتَقِيمُ

(۷۱۶)

جو کہ تم نے مجھے بھناوا ہے اس وجہ سے میں تم کی سبھی رویت کے بے گھات میں بیٹھوں گا۔

انسان آدمی کے طریقے پر چھ تو اس کی نگاہ پنی خامیوں پر جاے گی۔ اور وہ یہ اعتراف کرنے کی گنجائش دیکھے گا کہ

رَبَّنَا صُمْنَا لِنَفْسِنَا فَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

الضَّالِّينَ (۷۲۳)

اے ہمارے رب ہم نے اپنی باتوں پر غصہ کیا اور کوتاہی کی محنت کی۔ اگر تو ہم کو نہ بخشے اور نہ رحم فرما، تو ہم ملامت مندوں میں سے ہو جائیں گے۔

یہ مت سمجھیے کہ ہمیں کا یہ رویہ صرف یہاں تک نظر آتا ہے۔ یہ تو ہم سب کا رویہ ہے۔ مثلاً کے طور پر یہ دیکھیے کہ جب طالب علموں کے لیے امتحان کے نتیجے کا اعلان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں۔ کثیر اہل انہیں یہ کہتا پائیں گے "فزس میں تو مجھے A گریڈ ہے لیکن نگلش کے اس بیہودہ ٹیچر نے مجھے C دے دیا ہے۔" یہ ایسے کا رویہ ہے جن میں تو نورانی ہوں اس نے مجھے گمراہ کر دیا میں تو بھلا آدمی ہوں یہ بی بی بریں کی ورکی سطحی کا نتیجہ ہے۔ ایسے کسی موقع پر آدمی اور عورتوں کہتے "فزس کے استاد کی مرہون ہے کہ مجھے A گریڈ مل گیا لیکن نگلش میں میں نے ٹیوٹورل دی ہے میرے C گریڈ آیا ہے۔" سب میں پہلے سے یہ وہ منت کر رہے گاتا کہ اس کی کوتاہی کی تلافی ہو جائے۔

منظر اے کہ معاصر صورت حال میں نظریاتی بحثوں کو عموماً اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے گویا غیر ہٹلر میں معرکہ آرائی ہو رہی ہے۔ صورت حال اس کی طرح کی ہو تو پھر نوجوانوں کی بات پر کان دھرنے والے کم ہی نکلتے ہیں جو قرآن مجید کے پیغام کی کائناتی اور عالمگیر حیثیت پر رد و رد کرتے ہیں۔ دوسرے شخص کو قصور وار خود کو بے خط و ناجائز سمجھتے ہیں۔ اس طرح سوچنا ہوتا ہے یہ بھونپتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فی مخلوقات پر پھیلی ہوئی ہے۔ انسان کو گریہ اور ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑھی ہوئی ہے تو وہ اپنے گریہوں میں بھی جھٹکنے کی کوشش کیا کرے، اپنی کوتاہیوں پر بھی غور کرے اور دوسروں کو اللہ کے سپرد کر دے۔ پھر انہیں شاید یہ قبول کرنا پڑے کہ C بھی ایک نعمت سے کم نہیں تھا، وہ تو نازل ہونے کے لائق تھے۔

یہودیت اور مسیحیت

تاریخ سنانی میں نبیء کا کردار جس طرح مذکور ہو ہے وہ بہت پر معنی و رتہ دار ہے۔ اس میں معانی کی کتنی ہی سطحیں ہیں۔ قرآنی آیات کی بنیاد پر نہ تو یہ دعویٰ کرنا ممکن ہے کہ پیغام حق پر سدم کی جارہا درن ہے نہ یہ کہ یہ پادشاہت کے دوسرے دیان یک غیر مشروط و مند ز میں وسیلہ نجات Valid ہیں۔ معاملہ جو ہے کہ کبھی نبیء اللہ کی طرف سے پیغام حق لے کر آئے لیکن ان کے پیروکاروں نے ان کی انی ہوئی تقسیمات پر عمل کر۔ میں کٹر ہوتا ہی کی۔ بتدلی عہد سدم کے مسلمانوں کو جن دو مذہب کے ماننے والوں سے سابقہ پڑ تھا ان پر قرآن نے کٹر تنقید کی ہے۔ قرآن کا کہنا ہے کہ بہت سے یہودیوں اور عیسائیوں نے اس پیغام حق کے مطابق زندگی نہیں لڑی جو ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہو تھا تاریخ کے ہر دور میں عیسائی و یہودی مصلحین نے اپنی اپنی قوم کو یہی دامت کی ہے

بہت سے مسلمان بھی بات کے ہرے دیگر تمام دیان کے بارے میں یہ مانگیر فیصدہ صادر کر دیتے ہیں کہ اب روئے رض پر صرف سدم ہی ایک یہ مذہب ہے جو منزل من اللہ و قابل عمل (Valid) ہے ورنہ نکتہ بھوں جاتے ہیں کہ ہرے پس یہ فرض کرینے کی کوئی واقعی بنیاد موجود نہیں کہ سدم کو بھی رول و انحراف کی نئی صورتوں کا سامنا نہیں کرنا ہوگا جو اس سے پہلے کے دیان کو درپیش ہو میں بعض مسلمان اس طرح کی تنقیدی آراء سے اتفاق نہیں رکھتے جو یہ کینڈے کے بنیاد پرست پے مزموم دشمنوں کے خلاف طہررتے رہتے ہیں مختصر یہ کہ آج کے مسلمان ہوں یا نہ ہوں ہوتے وقتوں کے مسلمان، ان میں سدم و دوسرے دیان کے مسئلے پر کوئی اتفاق رہے نظر نہیں آتا۔ تاہم قرآن مجید و مستند

تغییر میں ایک ایسے نقطہ نظر کی وافر گنجائش ملتی ہے جو مسئلے کی نزاکت و رتہ داری کو پوری طرح ملحوظ رکھ کر اس پر کلام کرتا ہے۔

قرآن مجید میں وہ مقامات پر غیاء کے آنے والے دین کے بارے میں عمومی تبصرہ ملتا ہے۔ آیتوں میں ہے:

قُلْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْ أَمَّاكُم مِّمَّنْ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ ۖ هُوَ اللَّهُ ۖ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا نَسَىٰ عَن قَوْمِهِمْ إِسْمَ اللَّهِ ۖ يُرِيدُونَ جِزْيَتَهُمْ ۖ قُلْ هُمْ مِمَّنْ كَفَرُوا ۖ فَتُحَرِّقُونَ
(۲-۹۰-۶)

اے لوگو! کیا تم کو رسول نہیں آئے ہیں جو تمہارے ہی لوگوں میں سے تھے؟ انہوں نے کہا: سبحان اللہ! وہی اللہ ہے۔ انہوں نے کہا: میں تم کو صرف اس بات سے نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا نام نہ لےو۔ تم لوگوں میں سے کفار ہو گئے۔ لہذا تم کو جلا کر کھینچ دیا جائے گا۔

قرآن میں تک کی معروضات کی روشنی میں یہ نذر بخوبی آ سکتے ہیں کہ ان آیت میں کلیدی مسئلہ اللہ پر ایمان کا ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے یہاں اللہ کا تقاضا ہے ’توحید‘ و ’توحید‘ تمام غیاء کا پیغام ہے ’توحید‘ کا ثبات حق مستحکم ہوگا آخرت کی کامیابی ہی یقینی ہوگی پہلا کلمہ شہادت جس کے یہ ’توحید‘ کا خبر و بیان عمل میں آتا ہے، اس قدر ہم ہے کہ معتقد ترین مآخذ میں سے ایک میں پائی جانے والی مدد و دلیل حدیث میں یوں آیا ہے کہ میں نے اللہ کو جنت میں دیکھا۔ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَحْرَ الْحِجَّةِ (جو شخص یہ جانتے ہوئے موت سے ہمکنار ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا) (۴۷)

مگر سمجھیے کہ حدیث میں یہاں کا مذکور نہیں ہے۔ ”توحید“ کا ”عمل“ رکھنا کافی ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی نکتہ بیان ہو ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے میزبان میں چھ برے عمل تو لے جائیں گے۔ ترزوے ایک پڑے میں یہ شخص کے چھ عمل اور دوسرے پڑے میں برے عمل رکھے جائیں گے۔ فیصلے کے لیے ایک یہ شخص لایا جاتا ہے جس کے نامہ عمل کے نون دفتر برے کاموں سے بھرے ہوئے ہیں

”اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ‘تجھے کوئی شکایت تو نہیں۔ میرے نکتے وہ سب تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟“

وہ جواب دے گا ”نہیں میرے رب“۔

اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس اس بد عمل کا کوئی عذر ہے؟ اس پر وہ شخص کہے گا کہ نہیں میرے مالک اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے حساب میں تمہارا ایک نیک عمل لکھا ہے۔ آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا

پھر ایک نامہ عمل لیا جائے گا جس میں لکھا ہوگا ”سہمہ لا الہ الا اللہ“۔ وہ شخص اپنے رب سے مستجاب کرے گا کہ اس کے دفتر عمل کے ساتھ یہ ایک نکتہ ہو نامہ عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔

اس کے دفتر عمل کو یک پڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پڑے میں وہ نامہ عمل رکھ دیا جائے گا۔ بد عملی کے ۹۹ دفتر یکے و روہ ایک نامہ عمل بھاری نکلے گا کہ اللہ کے نام کے برابر ورکشی شے کا ورنہ نہیں ہو سکتا۔“۔

جب قرآن مجید دوسرے دین کے ماننے والوں پر تنقید کرتا ہے تو اس کا ہدف تنقید یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں ”توحید“ مسخ صورت میں نظر آ رہی ہے۔ یہ تنقید کرتے ہوئے قرآن مجید یہودیت و عیسائیت کی ناقصیت کا حوالہ دیتا ہے جن کو ن دین کے سب سے وکار و رما تسلیم نہیں کرتے۔

ایک سادہ مثال بیچیے۔ سب سے بات ہے کہ قرآن مجید نے عیسوی تصور تثلیث کی تردید کی ہے۔ تثلیث میں سب حد تک ”توحید“ کا نثار پایا جاتا ہے اس حد تک یہ بات درست ہے۔ لیکن یہ عیسائی یہ نہیں کہتا کہ تثلیث ”توحید“ کے منافی ہے۔ معاملہ برعکس ہے۔ تصور تثلیث کی کثیر تعبیرات و روایات اس طرح کی جاتی ہیں کہ اس سے ”توحید خدہ و ندی“ پر رد نہ پڑے۔ ”رُتیں ہونے“ کو وحدت پر ترجیح دی جائے تو قرآن کا اعتراض و رد ہوتا ہے لیکن یہ نکتہ یہ ہے کہ تین درجہ کے تحقق پر عیسائیوں کے اپنے اندر ایک مسلسل مناظرہ چل رہا ہے قرآن کی وہ آیت جو تثلیث کے رد میں پیش کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ (۵: ۷۳)

یہ کلمہ تائید ہے کہ وہ سب سے زیادہ بدعتی ہیں۔

عیسوی عقائد کا بتدنی علم بھی میسر ہو تو یہ دیکھنا آسان ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ ”تینوں میں سے ایک“ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ”آن“ بھی ہے درتیں بھی۔ جس اعتبار سے وہ تین ہے اس لحاظ سے وہ مخلوقات کے سامنے خود کو تین اقسام میں ظاہر کرتا ہے۔ باپ، بیٹا و روح القدس۔ ایک و قرآنی آیت میں بھی اس سے نفی جاتی بات کہی گئی ہے

مَا الْمَسْحُوعُ عِندَ مُزِمِّ رُسُلِهِ كَمَا مَسَّحُ الْفُحَّ

”یہ“ کے لفظ کو مسلمان کسی ستارہ قریبی یا محاذی اور عداوتی معنوں میں نہیں سمجھتے۔ اس کے لیے یہ کہ معنی ہیں صلیبی فرزند، جسے ہمارے جہنم دیا، یعنی وہ خدا کی مقررہ مؤنث سانچھی سے پیدا ہو ہو۔ یہ تو ہوتا ہے کہ جنس عیسائی عقیقہ رکھے ہوے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی راجہ منتخب کر لی یا یہ کہ اس سے کسی طرح سیدہ مریم کو جسٹھ ورہنچے ن ورت ہونی۔ لیکن عیسوی دینیت میں کسی عالم دین نے آج تک اس طرح نہیں سوچا۔ ان کے لیے سیدنا عیسیٰ کو پتہ ہوتا حقیقت ہے مگر اس کو یک جسمانی منہوم میں پیدا نہیں سیدہ مریم کو کثر ”مادر خدا“ Mother of God کہ جاتا ہے اس سے بھی مسلمانوں کے ذہن میں بھٹن ہڑھ جاتی ہے کہ ان کے سامنے یہ تو صرف قرآن کی آیت ہوتی ہیں یا یک جنسی مذہب کے بارے میں عمومی غلط فہمیں کا مجموعہ۔

یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ پتا ہونے کا مطلب مسلمان بالکل لفظی معنی میں پتے میں مثال کے طور پر قرآن مجید کی مختصر ایک سو بارہویں سورۃ دیکھیے جسے کثر ”سورۃ تہ حید“ بھی کہ جاتا ہے، حدیث و فرزند کی بارے میں جو غور کرے گا جلد ہی یہ سمجھ لے گا کہ یہ وہاں اصطلاحات صافی ہیں ہر فرزند (کم کم مکات کی حد تک) اور بھی ہے۔ اور ہر باپ باپ ہونے کے علاوہ بیٹا بھی ہے۔ اس سے صرف یک تشاء ہے سیدنا آدم علیہ السلام۔ غور کیجیے کہ اس سورۃ میں تو حید کا ثبات کرتے ہوئے قرآن مجید نے صرف یہ نہیں ہی روٹیں کیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ اس سے جزے ہوئے یک دومے غلط عقیقہ کی نفی بھی ردی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا جانا ہو مونسما ہے مسلمان کی نگاہ میں یہ یک سر اسرا ہو ورنہ بد وہ خیال ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ هُوَ اللَّهُ
يُحْيِي الْمَيِّتَ وَيُحْيِي الْحَيَّ (۱۱۱)

مقدس روئے جس کا وہ تقدس ہے جس کے ہر سبب کا سبب
ہے۔ وہ باپ باپ۔ یہ وراثت کا کوئی ہمسرہ ہے۔

یہودیوں و عیسائیوں کو قرآن مجید میں ایک وراثت کے لیے کثرتِ ہستی
تقدید بنایا گیا ہے۔ ان کا جرم یہ بیان تھا کہ انہوں نے اپنی مقدس کتابوں میں
تبدیلیاں کرائیں ورنہ اس طرح غیاء کے رہے ہوتے پیغمبر کو بے نتیجہ اور خراب
رکے رکھ دیتے۔ قرآن مجید کی آیات سے دیگر آسمانی کتابوں کے بارے میں جو
بات سامنے آتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پہلورہ ہے جتنا کہ مسلمان عموماً تسلیم
کرتے ہیں۔ عربی کا کلیدی لفظ جو اس ضمن میں استعمال ہو رہا ہے ”تحریف“۔
اس کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے صحیح رستے سے ہٹا دینا، مسخ کرنا، بدل دینا۔ اور
دیکھیے کہ مندرجہ ذیل قرآنی آیات کا شمار آدنی کتابوں کے ”صلیٰ مقن“ کی
جانب سے یہ اس سے مراد صحیفوں کی ”شرح و تعبیر“ کی جارہی ہے۔ مشرکین قرآن
نے دونوں موقف اختیار کیے ہیں ہند آیات کی معنویت کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں
کے پاس مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔

مَنْ لَبِثُوا هَٰذَا يَوْمَ فَنَّا الْكَلِمَ عَنْ قَوْلِ جِبْعَةَ وَقَالَ
نَمْعًا وَعَضْنَا ۝ وَلَوْ تَلَّمُ قَالُوا سَمِعْنَا وَصَعْنَا
وَسَمِعْنَا وَصَرَرْنَا لَكَاَنَ حَبْرٌ لَّهُمْ (۱۱۲)

یہودیوں نے یہ روئے کیا کہ انہوں نے اس کو سن لیا اور
جواب دیا کہ ”ہاں“ اور ”نہیں“ اور ”نہیں“ اور ”نہیں“ اور

اور نہ مانا) کتاب۔ ”روہ“ ”سمیع واطیع“ (ام سے شہ ورمانا)

آیت میں حق میں نہ مانا

غور کیجیے کہ اس آیت میں قرآن مجید۔ کون عمومی فیصدہ صادر نہیں کیا بلکہ یہودیت کے ماننے و دوس میں سے ”بعض لوگوں“ پر تنقید کی ہے۔ اگر معنی مد شرح و تعبیر ہی کا ہے تو اس قول کا صدق سے کسے نکال رہا ہوتا ہے کیونکہ ہر دین کے ماننے والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے ہم مذہبوں میں سے کچھ لوگ اپنی کتاب کے معنی و مفہوم میں گریز بڑھا رہے ہیں اس ضمن میں قرآن مجید کی ایک آیت درج ذیل ہے

فَمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ فَاتُخَذُوا مِنْهُمْ سَعَةً وَ جَعَلُوا قَوْلَهُمْ قَسَةً
يُخَرِّقُونَ كَلِمَئِهِمْ ثُمَّ اجْعَلْهُ قَسَةً يَخْتَصِمُونَ بِهَا ذِكْرًا
(۱۲۰)

اے نبی! اگر ان میں سے کوئی شخص قتل ہو جائے تو اس کی میت کو قتل کرنے والے سے
سزا دے۔ اور ان کے کلام میں سے کوئی کلمہ نکلے تو اسے قتل کرنے والے سے
سزا دے۔ اور ان کی گواہی کی گئی تھی کہ اس کا یہ حصہ وہ ہمد بیٹھے۔

اس آیت میں قرآن مجید۔ بدعت، اگر کسی کو صحیفہ ضد وندی کی متن میں تحریف کرے۔ سے متعلق یہ ہے۔ یہود میں سے وہ جو اللہ سے وعدہ کر کے اس سے پھر گئے تھے ان نے دل عذاب ہی کی وجہ سے سخت ہو گئے۔ اس کا سخت ہونا وہ اصطلاح ہے جو قرآن مجید نے تمام نیک و خریوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کی ہے جو اللہ سے روگردانی کرنے والے لوگوں کا مقدر ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مرد سے عقل کا کند ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کی

رحمت، کرم اور جہاں کی صفات سے تعلق کمزور پر رہا۔ وہ جن کے دس تخت ہو جاتے ہیں وہ اللہ سے مزید رہو جاتے ہیں ورنہ اگر ہی میں دھنس جاتے ہیں۔ پس وہ اپنے بھینسوں کے معانی میں تحریف کرنے لگتے ہیں۔ نبیاء ان کو اللہ کی یاد دلائے۔ پے آئے تھے یمن ن لوگوں۔ نبیاء کے پیغام کا کچھ حصہ فراموش کر دیا۔ فراموش کاری کے اس عکس کا ایک مضرب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کی مقدس کتاب کا کچھ حصہ ضائع ہو چکا لیکن یہ وہ ممکن یہ ہے کہ اس سے شائد صرف اس امر کی طرف ہے کہ یہ سخت دل و گوار خداوندی کے معنی کو ”سمجھنے“ سے محروم ہو چکے تھے یعنی یہ بھول گئے۔ پیغام خداوندی انی صحنے کے قاسب میں عطا ہوا ہے

اسی موضوع کی ایک روایت میں قرآن مجید نے رسول خدا کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے رازِ درجو یہودیوں اور گُر آپ کے پیغمبرِ ہمت پر کان نہیں دھرتے تو آپ ان کے بچے دیکھ رہے ہوں۔

فَقَبِّلْهُمْ شَرًّا. ثُمَّ كُنْ وَاقِدًا كَارِهُنَّ مِنْهُمْ
يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحِيقُونَ بِهِ نَارَ الْعَذَابِ وَهُمْ
وَهُمْ مُنْكَرُونَ (٢٥ / ٢)

[illegible]

اس آیت میں شمارہ اس بات کی طرف ہے کہ ”صحیفہ“ غد و غدی میں ہے
 من چاہے معافی تلاش کرنے کی پرانی سادت ترک نہ کی جائے تو ”مقبول“ رہنا
 کافی نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ آیت میں ”مور و عتاب“ میں

ایک سرووڈ ہے۔ سارے پڑوسوں کے مٹی حب نہیں ہیں۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی مہرِ حق کی طرف سے یہودیوں پر بھی۔
حضرت نے تو، انجیل میں اس نظر سے تحقیق کی کہ یہودیوں کی طرف سے عارف
صحابہ کے ثبوت تلاش کیے جائیں۔ اس سے پہلے، منظم تحقیق کام
مدرس کے مشہور عالم بن حزم (۱۰۶۴-۱۱۴۵) نے انجام دیا تھا۔ خدا کی کتاب کا
تصور اسلام اور یہودیوں کی طرف سے مختلف ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہودیوں کی طرف سے
مصحف میں طرح طرح کی بہت سی کتب شامل ہیں جو لگ بھگ ان میں اور
مختلف نقطہ نظر سے بھی لکھی گئیں۔ ان دونوں ممالک کو سامنے رکھتے ہوئے یہودیوں کی تعجب
نہیں ہوگا کہ مسیح علیہ السلام کو جرح و نقد کا بہت سامنا دستیاب ہو۔ مزید برآں یہ
ناقدرین کثیر الخلق ہوں گے جو دھڑکتے رہے ہیں جو عیسائی فرقوں کے باہمی مناظرات
کی تحریروں میں پہلے سے ملتی تھیں یا پھر انجیل کے ناقدرین کی بھی ہوں تھیں جن
کی کثرتِ مردم سے پہلے ہوئی تھی ان میں Samaritons یہودی
عیسائی، Karaites، Gnostics، یونانی فلسفہ وراثت کے ماننے والے
بھی شامل تھے۔ یہودیوں کے بارے میں لکھنے والے بعض ماہرین نے تو یہاں تک
کہا ہے کہ مہدِ جدید میں انجیل کے جو تنقیدی معائنات ہوئے ہیں اور جو انجیل کے
بارے میں مسلمانوں سے بڑھ کر شدت سے تنقید کرتے رہے ہیں ان کے بہت
سے نبیائے کاملہ خدا کے مسلمانوں کی یہی ماضی کا تجربہ ہیں۔ ۵۲

قرآن مجید میں پیغمبروں کے واسطے آنے والے پیغام خداوندی کو یہ معلوم ”کتاب“ یعنی مصحف یا صحیفہ کا نام دیا گیا ہے اس لیے کسی ایک نبی کے ماننے والوں کو ”اہل کتاب“ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن میں تمہیں مقامات پر

اہل کتاب کا لفظ استعمال ہو ہے ورنہ میں سے کثر آیات و پڑھنے سے بھی کچھ میں آتا ہے کہ شریعت پر وہ صریح کی طرف ہے کہ یہی دو دین ایسے تھے ان کے نئے دوس سے بتدلی زمانے کے مسلمانوں کا سامنا ہو تھا۔ دو آیات میں اسی مفہوم کو ذکر کے ہے ”اہل الذکر“ کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔

ہیں آیت میں ”ہل کتاب“ کا ذکر ہو ہے نہ میں عدم سے پہلے کے مذہبی منظرہ سے کی تصویر کے دونوں رخ ہا سالی دکھنے پاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں لائق تحسین ہیں اور جو لوگ نبی کے لئے ہوئے پیغامِ بدایت کی چہرہ ہی نہیں کرتے قابلِ مذمت و رافقِ مذمت۔

۱۰۰ کتب "قرن نهم" لکب لویتر: ۱۰۰ کتب من تعب یمایکم

مختار من مسند أبي عبد الله (٢١٠٩)

ہمت سے ملے تب پہچانیے وہ ہیں۔ یہاں کے محدثین ہیں۔
عمری حد تک میں پڑھوں انھیں پتہ نہیں ہے۔

النَّبِيُّ سَيُؤْتِيهِمُ مِنَ الْجَبْرِ مَا قَامَ الْفُتُوخُ أَيْبَ لَيْلِهِ

ان آراء الحكماء في كون النبوة اتم والأولم لا يرو

وَمَرْوَى بِالْمَعْرُوفِ وَبَيْنَهُمَا عَمْسَةٌ وَسِتُّونَ مِائَةً

الخَيْرُ، وَوُثِقَ مِنَ السَّيِّئِ، وَمَا يُعْطَى مِنْ خَيْرٍ

فَإِنْ يَخْضَرُوا مِنْ لَدُنْهِ لَأُثْقِلَ فِي الْأُثْقَالِ (١٥- ١٣- ٣)

بہ اہل کتاب پیرا ہوا ہے جس میں وہ غور سے دیکھ رہا ہے۔

ت سے گفتگو میں جس حد تک آپ نے ان کی بات کو سمجھا ہے اور کتنے پروردگار

مردمِ غربت یہاں آتے ہیں بمعرفہ کاظم، یہ ہیں منبرِ روت

ہیں وہ ان کے نام میں سنت رتے ہیں وہ بہت ساری باتیں
ہیں وہ ان کی باتیں یہ ہیں گتے میں گتے میں یہ ہیں گتے

قرآن مجید۔ یہ دونوں صریح کی باہمی عدوت پر غنی سے تنقید کی ہے۔ دونوں
کتاب خداوندی کے ماننے والے، توحید و ربوبیت کو تسلیم کرنے والے ہیں، پھر ان
میں دشمنی اور ٹٹنی کیسی؟ پہلی آیت خاص طور پر غور کرے گے لائق ہے کیونکہ اس
میں ان لوگوں پر عمومی گرفت کی گئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہودیت اور مسیحیت دونوں
بے ہیں و این ہیں

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنُصْرِبَنَّ سَمًا سَمًا شَيْءٌ وَمَا لَهُنَّ
الْأَسْمَاءُ سَمِيحٌ لَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَمَا يَنْبُؤُهُمْ الْكِتَابُ
كَرَامَةً فَانْزِلْهُنَّ إِلَى الْيَمِّ لَا يَمُوتُنَّ مِنْهُمْ (٢١١٣)
وہ یہودیوں نے کہا، ہم صریح نامیں نہیں لیں گے نہ یہودیوں نے نہ
سہابیوں اور یہودیوں کی باتیں رتے ہیں۔ ان میں یہ بات
دوں کے لیے ہی نہیں ہے۔

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ خُذُوا كِتَابَكُمْ سَوِيًّا وَلَا تَتَّبِعُوا
بَعْضَ مَا لَكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا شَيْءًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ
رِبَاً مِّنْ بَعْضٍ

اے اہل کتاب! اپنے کتاب کو سیدھے لے لو، نہ اس کے بعض
دوں آیتوں پر، نہ اس کے بعض آیتوں پر، نہ اس کے بعض
کتاب سے نہ اس کے بعض سے، نہ اس کے بعض سے نہ اس کے بعض سے

تبع کے لیے اللہ سے دو گوں کو قسم دیا ہے مگر یہاں اللہ کا پیغام اولین حیثیت رکھتا ہے اس کا پیغام لانے والے نہیں۔ اسلام کا تصور رسول خدا کے ہونا ممکن ہے لیکن قرآن کے بغیر اسلام کا تصور سنا بہید زخیل ہے۔

مسلمان دوسرے مذاہب کو اسلام کے پیغمبر پر پڑھتے ہیں جو ان کی نگاہوں میں وحی کا حامل ہے۔ دوسرے مذاہب کے ماننے والے ظاہر ہے کہ اپنے نقطہ نظر سے نگاہ کرتے ہیں۔ یہ وصف مسلمانوں ہی سے خاص نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو توقع ہوتی ہے کہ دوسرے مذاہب کی بھی قرآن کی طرح کی کتاب ہو گی۔ یہ خیال قرآن مجید کی وجہ ہی سے اس میں پروں پڑھتا ہے کیونکہ قرآن میں تورات و انجیل کا بار بار ذکر آیا ہے۔ لیکن غور کیجیے کہ قرآن میں انجیل کا ذکر ہمیشہ صیغہ حد میں آیا ہے، جمع میں نہیں۔ قرآن نے یہ بات بار بار دہرائی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام، انجیل کا پیغام ہدایت لے کر آئے تھے جیسے ہی جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ مسلمان انجیل رب Four Gospels کا قرآن ہے ہی نور کھٹک جاتے ہیں صریحہ خداوندی سے متعلق نسلی و رہائی عناصر کے بارے میں نقطہ نظر کا بھی فرق ہے جس سے مسلمانوں و عیسائیوں کے درمیان ختم نہ ہونے والی غلط فہمیوں کا سدھ چلا رہا ہے۔

دیگر دینانہ خصوصیت یہودیت و عیسائیت کے بارے میں اسلام کے نقطہ نظر کو بطور خلاصہ عیسائیت کرنا ہوا تو یوں کہ جی سکتا ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے بہت سے مسلمان نہایت پر زور دیتے ہیں جن میں دوسرے دینانہ پر تنقید کی گئی ہو وہ آیت نظر نہ رکھتے ہیں یا ان کی تاویل کر پیتے ہیں جن میں ایگر دینانہ کے بارے میں تحریفی کلمات آئے ہیں۔ اس بات سے غافل نہیں ہے کہ بعض قرآنی

آیت سے سدم کے "حد و پس برحق" کا مفہوم پوری شدت سے ظاہر ہوتا ہے تاہم کتنی ہی دیگر آیات یہی ہیں جن کے مفہوم میں اتنی وسعت ہے کہ دیگر مذاہب کے لیے یہ ایک کھلے رویہ کی گنجائش اور سہانی ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے پر مسلمانوں کے جو موقف سامنے آئے ہیں ان کا درود و بڑی حد تک اس بات پر موتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے ہرے میں ان کا فہم کیل ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے واقعی بڑھی ہوئی ہے اور ان سب لوگوں کو اپنے دماغ میں سمیٹے ہوئے ہے جو ہر "ستغفر اللہ" کی پھر وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے تمام دین کو رہائی پرچہ ہریت کے طور پر دیکھنے کو ہی مشکل نکلتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کا تصور ایک سخت گیر، متکون و مرزج و رآق کے طور پر کرتے ہیں، ایسا آقا جو حکامات صادر کرتا رہتا ہو اور ان حکامات کی فوری تعمیل و ر بے چوں و چہ پابندی کا منتظر ہو، انہیں یہ خیال زیادہ رحمت بخش محسوس ہوتا ہے کہ صرف وہی (ان کا مذہبی رور ان کی سیاسی جماعت) اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔

پیغام حق کی جا رہا رہی کے دعوؤں کے مقابل بسا اوقات بہترین رویہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا سامنا ایک خلدہ و فر سے کیا جائے اور معنے کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ اسی نیت سے ہم اس حصے کو ختم ایک حکایت عریف پر کرتے ہیں۔ اس کے رویہ ایک سام دین ہیں جن سے برسوں پہلے ہم نے یہ حکایت سنی تھی۔

وہ میری صد دین پر گفتگو کر رہے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے سوال کیا: "تو پھر آخر امر کو کن جنت کا حقہ رہا گا؟" دوسرے صاحب شرع بھی تھے اور اپنی مس مزاج کے لیے معروف تھے۔ وہ جواب میں گویا ہوئے "بھئی دیکھ بہت

سادسی بات ہے۔ سدم کے سو دیگر تمام ادیان جھوٹے ہیں ہذا ان کو پھوڑ دینے
 ایک طرف۔ رہ گیا سدم۔ ب سدم میں بعض مئی مسلمان ہیں بعض شیعہ۔ یہ
 بات سب جانتے ہیں کہ تیری رہ رست سے بھٹ گئے ہیں ہذا ان سبھوں کو جہنم میں
 ڈال جائے گا۔ باقی بچے شیعہ مسلمان۔ ب ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، عوم و
 علماء۔ سب جانتے ہیں کہ عوم اللہ سے خائف و رورین سے! پروہ ہوتے ہیں سون
 کو تو آگ میں جلا دیا جائے گا رہ گئے علماء سہوہہ۔ م بنے ہی اس لیے ہیں کہ عوم پر
 حکم چا سیں وہ جہاں پر جواہاں رجا باقی بچے تم و ر میں سو تمہارے بارے میں
 بھی ٹھیک سے کچھ کہنا مشکل ہے“

کیا آپ کو یہ طرہ استدلال مانوس لگتا ہے؟ کچھ بہت غلط نہ ہوگا گر ہم یہ نہیں
 کہ ہمارے معاصرین میں سے بہت سے لوگ اسی انداز میں سوچتے ہیں خواہ وہ
 مسلمان ہوں، عیسائی و یہودی ہوں، علماء و ر ساکنند ہوں، ریاستدان ہوں یا
 کچھ و ر یور ہے کہ یہ موقف ہمیں کے موقف سے خاصا ملتا جلتا ہے جس کا دعویٰ
 تھا ”تاخیر نہ“ (میں اس سے بہتر ہوں)

انقرآن The Quran

اس کتاب کے ساری سے ہم نے قرآن کی خاص حیثیت پر زور دیتے
 آئے ہیں سدم کے معنی و ر اس کے مراسم و عبادت کو متعین کرنے میں قرآن
 مجید کا جو حصہ ہے وہ حتمی و ر ناگزیر ہے قرآن پیغام حق سے و ر پیغام حق سدم
 ہے۔ لیکن اس پیغام کو چند نظروں میں بیان کرنا ہوتا کیسے کیا جائے گا

قرآن نے بارے میں جو کچھ کہتا ہے، اپنی تعریف اس طرح متعین کرتا ہے

اس سے اندازہ کے تصویب کے ساتھ ساتھ کے بارے میں ایک نظریہ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو قرآن نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کا حلقہ ہر کتابوں پر بھی ہوتا ہے اور دوسری جانب قرآن نے اپنے آپ کو دیگر تمام کتب سے برتر قرار دیتا ہے۔ پس اپنے بارے میں قرآن نے جو کچھ کہا اس سے دونوں صورتوں کو بنیاد ملتی ہے کہ اللہ کے پیغام ہدایت عام اور عالمگیر بھی ہونے میں درن میں بعض نئی ایک خاص شان رکھتے ہیں قرآن نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اسے سمجھنا ہوتا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن نے اپنے لیے جو اسماء و صفات برتے ہیں ان کے مفہیم اور رد و ملت پر غور کیا جائے

قرآن کے متن میں خود قرآن کا لفظ متر دفعہ آیا ہے۔ اس کا مصدر وہاں وہاں ہے جس کے دو بنیادی معانی ہر ایک دوسرے سے فیہ متعلق لگتے ہیں۔ ایک بھی ہیں ”پڑھنا“ اور دوسرے ”سیکھ کرنا، کھانا کرنا“۔ عام طور پر ”قرآن“ کے نام کے معنی ”پڑھنا“ قرار دیتے ہیں۔ ایک معروف روایت کے مطابق قرآن کا پہلا لفظ جو رسول خدا پر وحی کے طور پر تر وہ تھا ”قرآن“ (پڑھیے) یہ لفظ ہی سر حرفی دادے سے امر کا صیغہ ہے۔

اِنَّ اَوَّلَ مَا رَاكَ رَبُّكَ تَحْتَ الْاَلْوَانِ
عَدُوًّا فَكَرِهًا وَرُحْلًا لَّا كِبْرًا ۚ اَلَيْسَ عَلِيمًا بِمَا تَعْمَلُ
لَا تُدَانِ مَا تَعْمَلُ (۵-۱۰-۹۰)

میں پہلا دیکھ رہا تھا (تو تجھے) پہلی بار پروردگار کے نام سے جس نے
تجھے اپنا دشمن قرار دیا۔ پس تجھے پہلی بار سے پہچان رہا تھا۔ نہیں پڑھ کر سکتا
اور نہ ہی تجھے پہچان رہا تھا۔ پس پہلی بار سے پہچان رہا تھا۔

قرآن سکھایا سانس کوں میں وہ علم۔ یہ جیسے وہ نہیں جانتا تھا۔

ان چند آیات میں ہمیں نہ صرف ”قرآن“ کے نام کی جڑ بنی دکھائی جا رہی ہے بلکہ انسان اور خدا کے مابین جو یک لڑی اور ساسی تعلق ہے اس کا نقشہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے جس نے اپنے کرم و رحمت سے انسان کو اس کی منزلِ آخرین میں حقیقت کا علم دیا اور اس طرح سے راہِ تکمیل کے لیے ہدایت فراہم کی۔

اس نام ”قرآن“ میں ایک ورہم نکتہ مضمر ہے جس کی معنویت کو جدید دین میں رہنے والوں کے لیے رُنت میں رہنا شور ہے۔ قرآن سب سے پہلے ایک ”مملکتِ کردہ“ کتاب ہے، ”کتابِ خود گردی“ ہے۔ اسے پڑھ کر سنایا گیا۔ اس کا لکھنا، اس کی تحریری صورت تو مٹھیں سہوت کے لیے اور نہ ساقی کمزوری کی رعایت رکھتے ہوئے وجود میں آئی ہے۔ قرآن کو خدا کے فرشتے حضرت جبرائیل نے رسولِ خدا کو پڑھ کر سنایا۔ آپؐ سے یاد کریا اور اپنے ساتھیوں کے سامنے پڑھا۔ صحابہؓ نے آپؐ سے سن کر یاد کیا۔ جو لوگ لکھنا جانتے تھے انہوں نے لکھ بھی لیا۔ وہ جن کے حافظے بھی لکھے ہوئے حرف پر نہ تھا، کرنے سے بے قوت نہیں ہوئے تھے قرآن کو رہائی یاد کرتے رہے اس زمانے کے عربوں کو اپنی یادداشت پر تکیہ تھا اور انہیں ہر اہم بات کو یاد رکھنے کی ایسی پختہ عادت تھی کہ ان میں سے کثرت نے متنِ قرآنی کو کبھی کاغذ پر لکھے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ رسولِ خدا کی عادت کے کئی برس بعد لوگوں نے اس جانب توجہ کی کہ سنا سکا مولِ تیزی سے بدل رہا ہے اور نئے حالات میں خطرہ تھا کہ قرآن کے متن کے کچھ حصے ضائع ہو جائیں یہ متن میں غلطیاں در آئیں۔ لہذا مسلمانوں کے رہبرِ وقت نے قرآن مجید کے تحریری

نئے تہذیب کے عالم سدھ کے مختلف مقامات پر رہا کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس سرکاری نسخوں سے مدد کر سب کو اپنے نئے درست کر سکیں۔

”جہاں ہم جس معاشرے میں رہنا ہیں وہ وقت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہر تمام تر کھوار تحریر پر ہے یا پھر ہم سیکھنے سیکھنے اور معصومات فرہم کرنے کے لیے برقی، ٹیکسٹ ویک آڈیو کے محتاج ہیں۔ ساری دنیا میں تحریری زبان سے پہلے کے تمام معشروں میں لوگوں کی قوت حافظہ کی ہوتی تھی کہ آج سے سوچ رہی رہی رہی رہی چکر بجاتا ہے۔ یہی نہیں آج ہم خود سے یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوڑ دے صاحب، یہ یہ لعوبیت ہے، یہ درشت میں محفوظ کرنے کے لیے تھی مشقت کرنے کا بھلا کیا نہ ملتا ہے“

ہم بہت سے ایسے حقائق فراموش کر بیٹھے ہیں جن کو گزشتہ وقتوں میں اسلام ہی میں نہیں دوسرے معشروں میں بھی مدد بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس میں سے ایک حقیقت یہ تھی کہ ہم وہی ہیں جو ہم جانتے ہیں یعنی ہماری شناخت ہمارے علم ہے۔ زندگی کا ایک مقصد ہے اور انسان اس مقصد کے حصول کے لیے اس دنیا میں آیا ہے لیکن اگر اس مقصد کو جانتا ہی نہ جائے تو مناسب مقصود تک رسائی شاید ہی ممکن ہو۔ اپنے انسان ہونے کے بارے میں جانتا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ ماضی کی ہدایت خداوندی کو اپنے اندر جذب کیا جائے۔ اس ہدایت کو اپنی دل کی سل تک منتقل کرنے کا اس سے آسان تر اور کوئی طریقہ نہیں کہ سے سینہ پہ سینہ یادداشت نسلی میں ثبت کر دیا جائے اگر اس ہدایت کو ان کے سینوں میں محفوظ کرنے کے بجائے صرف خط تحریر میں بند کر دیا جائے گا تو گویا ہم نے تعلیم و تربیت کے فریضے کو خیر باد کہہ دیا۔ سب یہ یقینی ہے کہ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کی کثرت جو اس

پنچا ملکوتیوں کر سکتی تھی دوسرے کاموں میں جھج جائے گی اور ایسے کاموں کو اپنی طرف کھینچ لیں گے جو انسانی زندگی کے مقصد سے سرے سے لگا نہیں کھاتے ہوں گے۔ ہم یہ بھی بھول چکے ہیں کہ کسی چیز کو زہنی یا دکرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب اس یادداشت کے طریقے انسانی رہن سہن و تہذیب میں پہلے سے پی جڑے بناے ہوئے ہوں۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بچے سنیچ کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ بہت کچھ رہتی یاد کر سکتے ہیں اور کریتے ہیں بلکہ ان کو جس بھی تعلیم و پرہیزوں کا بوجھ مجبور اٹھانا پڑتا ہے اس کے باوجود بھی وہ اتنا کچھ یاد کریتے ہیں گرن کی وقتی پرورش ناص غذا پر کی جائے تو ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ مزید سب کے کرداروں کی نقاد کرنے لیتے ہیں۔ جدید تہذیب سے باہر نکل کر دیکھیے تو بہت سی دیگر تہذیبوں میں بچوں کی وقتی پرورش کے لیے نہایت اعلیٰ درجے کا روایتی دب بتائے عمر ہی سے پڑھایا جاتا تھا۔ اور وہ یہ سوچتے ورجانتے ہوئے پروں چڑھتے تھے کہ نہیں اپنی زندگیوں رحمت و رحمت کی عظیم انسانی مشاوں کے نمونے پر ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتابیں ان کے رگ و پے میں تر جاتی تھیں ورساری عمران کے لیے ایک کبھی نہ ختم ہونے والے حرام کا کام دیتی تھیں جس سے وہ ہمیشہ نشا فکرا صل کرتے رہتے۔

روایتی مادی ماحول میں تعلیم کا آخراثر آن مجید یاد کرنے سے ہوتا ہے کہ یہی حکمت کا بدترین درجہ ہے۔ اس کے بعد علم کے کسی بھی شعبے کا انسان رخ کرنے سے اس کے لیے ایک لازوال سرچشمہ لہام کا کام دیتا رہتا ہے۔ مادی تہذیب کے عظیم ترین و درانا ترین المردنے ہمیشہ یہی اعتراف کیا ہے کہ نہیں جو کچھ آتا ہے وہ قرآن مجید کے بحر بیکراں کے چند قطرہوں سے زیادہ نہیں۔

قرآن کے الفاظ کو یاد کرتے اور اس کو اپنے جزیہ و سستی بنانے کا ایک اثر رہ تو خود لفظ قرآن سے معنی میں ملتا ہے۔ قرآن کو پڑھا نہیں جاتا اس کی قرأت کی جاتی ہے۔ اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ قرآن کو آواز کے ساتھ اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ اس سے قدرتی آہنگ کا ملبور ہو سکے۔ پڑھنے والے اس کے زیر و بم کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے جھومتا بھی رہتا ہے۔ کسی زمانہ کتاب کا ایک پیرا فیرا کر کے مقلد بننے میں ایک گیت یا دگرگستاخاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَقَدْ يَسْرَتُ الْقُرْآنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ يَسْرَتُ لَكُمُ الْكُفْرُ (۱۶: ۵۴)

اور ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنایا ہے۔ اے کون سے پلے

قرآن کو یاد کرنے میں آسانی اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ اس کی آیات میں ایک حین صوتی آہنگ و تناسب پیدا جاتا ہے قرآن کے ترجمے میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی

مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے عربی میں کلام کیا ہے و عربی زبان کلمات اللہ کا، اللہ کے کلام کا قالب ہے۔ جیسا کہ علماء نے لکھا ہے۔ سہم میں کلمات اللہ کی تجسیم Incarnation (گوشت پوست میں اُھن) قالب ختم کرنا enfeshment کا کوئی ذکر نہیں ہو سکتا، یہاں کلام اللہ کتاب کی صورت ختم کرتا ہے۔ سہم "انکتاب" enbookment کہہ سکتے ہیں۔ سہم میں کلمات اللہ نے گوشت پوست کا قالب ختم نہیں کیا۔ اس کا "ہمارا" ہونا انسانی میں نہیں

ہوا بلکہ کلمۃ اللہ کتاب کی صورت ظاہر ہو۔ پھر یہ کتاب نہ گنت کتب نہ نور میں
پھینکی جی گئی۔ تاہم اس کتاب لکھی ہوئی نہیں تھی، سے پڑھا درست گیا تھا اور یہی
کتاب جس کی تلامذت کی جاتی ہو جسے قرأت کے لیے پڑھا جاتا ہو وہ نہ انوں کا
جزو بدن بن جاتی ہے۔ تلامذت کے صوت و آہنگ کا ان فی بدن پر ہر دست اثر
ہوتا ہے۔ قرآن کی تلامذت سے انسان سے اپنے اندر تاریکیت ہے۔ پھر کتاب کا یہ
وتا رہا وہ طور پر کلمۃ اللہ کی ”تجسیم“ کر دیتا ہے۔ کتاب اللہ کو اس طرح تجسیم
کرنے کی علی ترین مثال خود سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے جن کی سنت وہ
”ورش“، وہ اسوۂ کامل ہے جس تک پہنچنے کی ہر مسکن ”رزہ“ رکھتا ہے۔ آپ کی
رحلت کے بعد آپ کی روجہ محترمہ سیدہ عائشہؓ سے کسی نے آپؐ کے خلق کے
بہت تنقید کیا۔ سیدہ عائشہؓ نے فرمایا ”کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا“ ”سول
رہنے والے نے کہا: ”بے شک پڑھا ہے“ حضرت عائشہؓ نے کہا ”کان خلقہ
القرآن“ ”آپؐ ہر سر قرآن منثر تھے“

”آپؐ نے اپنے صحابہ کو جو انہیں تعلیم فرماں تھیں ان میں سے ایک میں یہ
غذا آئے ہیں ۵۵

خداوند! تجھ سے سوا کرتا ہوں کہ تو قرآن کو ورہم کو میرا رزق بنا دے، ور
میرے گوشت پوست ہیرے خون، میرے چشم و گوش کو قرآن میں رنگ دے ور
میرے بدن کو اس میں مشغول کر دے

ہم اس بات سے نڈا نہیں کر رہے کہ قرآن کے پیامِ مدیت کی یہ فکری،
ستدل و عقلی جہت بھی ہے جس کو جاننے کے لیے تلامذتِ متن نے سو بھی کوشش
کی جا سکتی ہے، سے ہم انسانی کی گرفت میں لایا جاسکتا ہے۔ ”یہ بات نہ ہوتی تو

ہم یہ کتاب لکھنے کی رحمت نہ کرتے۔ تاہم یہ کہنا مجید زصدقت ہوگا کہ قرآن کا پیغام محض مطالعہ کتاب خدوندی سے پوری طرح جذب کیا جاسکتا ہے۔ ہم عرض کیا تھا کہ سہم میں بیان کا لازمی تقاضا عکس بھی ہے۔ تمام اسلامی عبادت میں سب سے بنیادی عبادت نماز ہے ورنہ زنجوہ ہے بدن کی دھڑکی جانے والی حرکات، سکناات اور تلاوت قرآن کا۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید کو نماز دکر کرنے والے شخص کا جوہر، حقی بنادیتی ہیں مسلمان جس حد تک اپنی زندگی میں اپنے دین کو ایک حقیقت بناتا ہے اس حد تک قرآن مجید اس کے دل، اس کے دماغ و اس کے ”بدن“ کی حقیقت بنتا چلا جاتا ہے

ہم عرض کیا تھا کہ بدن بھی نور سے یب و سب کے طور پر کام کرتا ہے بلکہ دور تک تجزیہ کریں تو بدن بھی نور ”ہی“ ہے ہم سے تیرگی اور ظلمت صرف اس لیے کہتے ہیں کہ روح کے نور کے مقابل یہ تیرہ تاریک معصوم ہوتا ہے لیکن اس امر پر نظر رکھی جائے کہ خود بدن بھی نور ہی کا ایک مظہر ہے تو پھر یوں بھی ہوسکتا ہے کہ اس کی نور سیت میں اضافہ ہو جائے۔ اس میں ظاہر ہونے والا نور درخشندہ تر و روشن تر ہو جائے تلاوت قرآن (مطالعہ نہیں) کا یہ اثر جاتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی نور سیت کے لیے گویا سن کے بہن ما کو کھل دیتی ہے۔ روایتی سمی نقطہ نظر کے مطابق اسی بات سے مسلمان ممالک میں دیکھی جانے والی ایک عجیب چیز کی وضاحت ہوتی ہے۔ ممالک میں کثرت و دیگر جگہوں پر بھی یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ، کیمرہ کی عورت، بڑھتی عمر کے ساتھ حسین تر ہوتے جاتے ہیں۔ ساری زندگی میں ایسے لوگوں کے بارے میں عام طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ خدا صاحب صاحب، بڑی ”نور نیت“ سے موعے ہیں۔ ان کے وجود میں جاری و

ساری دیر خداوندی نے اللہ سے ن کے قرب کی وجہ سے ن کے بدن کو بھی متغلب کر دیا ہے۔ اس مہر لک میں بدھ مت کا چلن ہے وہاں یہ دلوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ن میں ”خدا ہو۔“ ن صفات“ نمود رہوئی ہیں یا یہ کہ ہم سب انسانوں میں جو ایک سرشت گوتم (Buddha nature) فطری ہے وہ پتہ چھوڑ کر رہی ہے۔

قرآن خود دور ہے جیسا کہ ن بہت سی آیات میں بیان ہو ہے۔ وریوں عمل کے وسیع قرآن مجید کو سمجھ کرے کا مطلب ہے اس نور سے نئی قلب ہایت کرنا۔ اس نور کی روشنی میں پنا آپ بدھ ڈن ورنور کی ماری صفات کو واقعی پہنند رسید کرنا۔ نور کی صفات اللہ کی صفات ہیں۔

حدید دنیا میں رہتے ہوئے سوچیں تو اس بات کا تصور دشو محسوس ہوتا ہے کہ ایک کتاب اس قدر ہم سے ہو سکتی ہے۔ پنی ساری زندگی اس کتاب کو عمل مسمی صورت دینے میں صرف کر دینا ہمیں ایک خوفناک حد تک محدود کرنے والے تجربہ، ایک فید و محسوس ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہستی انسان کی کتنی ہی ہم ستموں ورجہات سے خود کو کاٹ کر ہمیں اس تنگنائے میں پنی ساری کا ہتھم کرنا ہوگا۔ یکن اس طرح کی سوچ ورس نوعیت کے فیصے صرف ایک جدیدیت زد فائن میں بھرتے ہیں جس کے پاس کتاب کے مغربی تصور کے سوا اور کوئی تصور نہ ہو۔ کتاب کیا ہوتی ہے، مغرب سے نہیں جانتا، آج کے جدید انسان کے پاس کتاب کے نام پر وہی چیزیں ہیں، ناول ورسکول کا نصب قرآن مجید میں ساقی ناول یا نصبی کتاب سے مشابہت کا شائبہ بھی پیدا جاتا تو ہم یہ تنقید کر سکتے ہیں

یہ کتاب آخر ہے کیا چیز؟ یہ سوال اس متنفس کے مترادف ہے کہ یہ دین آخر

کہا ہے، یہ کتاب ہی دین ہے اور یہ دین کتاب۔ درہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے دیوں کے بارے میں بھی یہی بات چلی ہے۔ سدام اس معاملے میں دوسرے دین سے لگ ہے۔ خاص طور پر جب ہم یہ بات زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے۔ ہاں گُرہم پی صدمات کو ذرا وسیع و رمانگیر معنی میں استعمال کریں اور یہ کہیں کہ قرآن کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود کو ظاہر کیا ہے تو پھر دوسرے ادیان میں اس سے مشابہ اور ہم معنی تصورات تلاش کرنا کہیں آسان ہو جائے گا۔ یہ یقینی ہو دیوں کے لیے اپنے وسیع ترین معنوں میں تورات کا یہی کردار تھا اور یہ یقینی عیسائیوں کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کلمۃ اللہ کی تجسیم تھے۔ اور اسی سے عیسوی روایت کو پٹی پڑی حقیقت میں سلی تھی۔

سدام کے تناظر میں رہتے ہوئے دیکھیے تو یہ قطعاً کوئی جبر یا پابندی نہیں ہے کہ انسان قرآن مجید کو اپنے عمل میں عم کرنے کے لیے عمر بتا دے اس کے برعکس انسان کی برہہ کہ وہاں جس کے سوہاگی اس سے انسان کے مکانات سے صرف نظر ہو جائے گا اور ہمارے دل و ہمارے دماغ اپنے آپ کو اس حقیقت سے بیگانہ کریں گے کہ ہم کیا ہیں، انسان کیا ہے۔ قرآن کے معنی کے بارے میں یہ نقطہ نظر بھی سمجھ آئے گا جب ہم سدام کے تین اصولوں کو پیش نظر رکھیں گے۔ گُرہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے ماحیات، تاریخ، فلسفہ یا جدید علوم میں سے کسی دور نقطہ نظر کو اختیار کیا تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا کہ ہمارے ہاتھ میں ایک جھنسی کا مرتبہ اردو چارہ چائے کا جوں عجیب سی چیز کو نظر قماشہ دیکھ رہا ہو گا۔ بہت ہو تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ دوسری تہذیبوں اور ثقافتوں میں بھی ایسے ہی ملتے جلتے

تصویرات پائے جاتے ہیں۔ لیکن گریہ دریافت کرنا ہو گا۔ سہم پنے آپ کو اس نظر سے دیکھتا ہے، اس کا تصور اپنے بارے میں یہ ہے تو ہم پر دل رم ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس بات پر غور کریں کہ خدا کیا ہے، انسان ہو۔۔۔ کا مطلب یہ ہے درخشاں اور انسان کے باہین سب سے بہتر و مطلوب رشتہ کیا ہونا چاہیے۔

قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس میں اس نے اپنے آپ کا چہرہ کیا ہے۔ اسی طرح انسان صورتِ خداوندی ہے لہذا اس کا چہرہ ذات۔ لیکن قرآن فقط ورتو کے وسیع سے ظاہر ہوتا ہے جبکہ انسان جسم اور روح کی صورت میں۔ قرآن کی صورت ظاہری مکمل طور پر ظاہر ہو چکی یعنی یہ کہ قرآن ایک مرتبہ نازل ہو چکا اور اب کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ لیکن انسانوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو پی پیدائش سے لے کر موت تک اس دنیا میں پوری طرح موجود ہو۔ قرآن سارے کا سارہ رہ رہے سامنے ہے لیکن ہم میں سے کوئی انسان بھی تمام ایسا نہیں ہے ہمارے عہدِ صفیٰ مذر چکا رہا ہر بڑھاپا بھی ورتو نہیں ہوگا یہ کیسے تصور کیا جائے کہ وہ شیر خوار بچہ جو کل تھا اور وہ خستہ و رملہ پیر ناتواں جو کل ہاگا، ایک ہی ہستی ہیں۔ لیکن واقعہ یہی ہے اس بات کو یقین میں لانا اور مشکل ہے

اس عمر در ز (ثناء اللہ) کے اس سارے پھیلاؤ کے بیچ آپ کی صلی ذات کہاں واقع ہے۔ یہ مقام غور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ حقیقت میں جو کچھ ہیں، آپ کا اصلی چہرہ آپ، زندگی کے اس رستے کے ہر ہر قدم پر اس کی ایک تجسیم اور اس کی ایک نہ ایک صورت موجود رہتی ہے لیکن آپ کی حقیقت ذات ہمیشہ ایک رہتی رہتی ہے ایک حدیٰ بھید جس کی نسبت، جس کا ناظر روح خداوندی کے ساتھ ہے۔ وہی جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا

وَيَسْتَوِي فِي سَعَى الرُّوحِ مِنَ الرُّوحِ مَن رَّزَى وَفَاؤُهُمْ
مِنَ النُّعْمِ لَا قَبِيلًا (۷۸۵)

و قمرتوں سے ہے۔۔۔ میں پڑھنے میں آئینے۔۔۔ میں میرے۔۔۔
میرے پڑھنے ہوتا ہے تمہاری ماحول میں یہ ہے۔

خدا کے رہنے کی کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ کی صورت میں ہم یعنی نوع انسانی میں جو ہم نے مورت کی توں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کی تعینات میں سے یہ نکتہ سامنے لایا جائے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے جبکہ انسان کے معاملے میں ہم پورے انسان کو کبھی بھی نہیں دیکھ پاتے۔ کیونکہ ہم جس جگہ سے انسان پر نظر ڈالتے ہیں وہ پورے انسانی وجود کی شواہد و روایت کی بساط پر اس کے سفر کا محض ایک چھوٹا سا ٹکڑا دکھاتا ہے۔ یہ غراس دنیا میں، ماری زندگی سے پہلے بھی جاری تھا اور ماری موت سے آگے بھی اس کے سر چل سکتے اور پھیلتے جائیں گے۔ پس قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا مکمل پتہ ہے جو اس کی پوری نعمت کی ریتا ہے۔ جبکہ ہم لوگ یعنی انسان کسی بھی لمحہ زیست میں ادھوری اور نامکمل شبہ و دھندلے عکس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ ہمیں صورت خداوندی پر خلق کیا گیا ہے سو ہم میں یہ صدا حیت و مستعد وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی اپنے عکس سے خارجی دنیا میں صورت گری کریں اور انہیں عالم ہستی میں جسم کر دیں۔ لیکن یہ جاننے کے لیے کہ یہ صفات خداوندی کیا ہیں اور ہم ان صفات خداوندی کا مجموعہ کیونکر ہیں ہمیں اپنے سامنے خارج کی دنیا میں ایک عملی نمونہ درکار ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے یہ نمونہ، عکس، یہ مثال قرآن مجید ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کھلے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے رسول خدا کا تبارک و تعالیٰ قرآن ان کا خلق و

کا سرد رہن بن جائے۔ ورنہ کے سوچنے، جاننے، محسوس کرنے اور عمل کرنے کے ہر
 طور طریقے کو ڈھالتا اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ قید و بند نہیں ہے آزادی ہے۔ سنگینی
 نہیں پھرنی ہے۔ نسان کی نمور پر روک نہیں اس کے مکانات کا پھیدو ہے۔

فَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْعَمَلِ فَلْيُجِدْ فِيهِ صِدْقًا مِّنْ وَعْدِهِ

اَلَّذِي يُؤْمَرُ بِالصَّوَابِ وَيُذَكَّرُ بِالْاِثْمِ (۱۲۶ - ۱۲۷)

مَنْ يُؤْمَرُ بِالْعَمَلِ فَلْيُجِدْ فِيهِ صِدْقًا مِّنْ وَعْدِهِ

اَلَّذِي يُؤْمَرُ بِالصَّوَابِ وَيُذَكَّرُ بِالْاِثْمِ (۱۲۶ - ۱۲۷)

اسلام کا مطلب ہے قرآن مجید کو تسلیم کرنا۔ اس سے بہت کچھ کھلتا ہے کیونکہ
 جب نسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کرتا ہے و قرآن مجید اس کا صق
 و اس کا کردار و عمل بن جاتا ہے تو پھر حقیقت کی تمام صفات سے اس کا سچا و صحیح
 رشتہ قائم ہوتا ہے یعنی ہر وہ چیز جو حیر ہے، حسن و جمال ہے، مثبت ہے، لائق تعریف
 ہے اور سچا ہے جاننے کے قابل ہے۔ جب نسان کسی ور رست پر چل نکلتا ہے یا
 یوں کہتے کہ وہ نبوی کے سو کسی ور رست پر چلتا ہے تو گویا اپنے آپ کو سکیز کر جکڑ
 دیتا ہے۔ اس طرح نسان کی شخصیت صورت النبیہ کی بہت سے سمتوں اور جہات
 سے کٹ جاتی ہے و اس کی بڑھوتری اس سمت میں رک جاتی ہے۔ نئی سمتوں
 میں جانے سے نسان نسان بنتا ہے۔ اللہ کے سو کسی اور نموے پر خود کو ڈھالنے کا
 مطلب ہے شرک میں مبتلا ہونا اس طرح نسان اپنی حقیقت کے بارے میں شک
 و شبہ میں پڑ جاتا ہے، میں وہ ہوں یا یہ، مجھے یہ بننا چاہیے یا وہ، اور پھر وہ اس چیز کی
 لگی سے بھی محروم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں یا فلاں نہیں ہے بلکہ چنین و
 چنان، ین و آن ہر چیز کا خالق ہے۔ اس طرح اللہ کا عکس بھی اس تک یا اس تک

مرد و نہیں ہو سکتا۔ وہ چٹین و چناب، یں و آن سب کو سیٹے ہوئے تے ورن میں سے کسی ایک کی بھی اس پر کون روک نہیں۔ ماہِ نسائی کا جو خوب، جو تصورِ مرد ویتا ہے اس میں الامجد و مکانات، مکمل سرشاری و تکمیل آرزو سب ملے ہوئے ہیں ورن اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے وال خوش آنند مستقل اور بھرپور مکمل مسرت و شادمانی۔

یہ سب کچھ خود قرآن کے لفظ میں مضمر ہے جب اس کے معنی پڑھنے، تلاوت کرنے کے لیے پائیں۔ بعض علماء سے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ’قرآن‘ کا لفظ اپنی کتاب کے نام سے طور پر دیا ہے تو اس لفظ کے دوسرے معنی بھی مرد خداوندی میں شامل ہیں۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ اس لفظ کا ایک منہبوم ”یکجا کرتا“ بھی ہے جس قرآن مجید کا مطلب ہو یکجا کرے یا کنجا کرنے وال چیز میں یہ کیا کنجا کرتا ہے کسے یکجا کرتا ہے تمام نبیاء کی حکمت و دانائی، وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے آدم و ہارو، و آدم کو عوط کی اس لیے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم ورن حکمت سب قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید پنے سے پہلے کے پیغام ہی کی تصدیق کے لیے آیا ہندس نے کوئی یک چیز کی نہیں چھوڑی جو دینِ انسانی کے لیے اور بھی ہیت رکھتی تھی۔ رسولِ اللہ کے دے سے حضرت سیدنا رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جس میں لفظ قرآن کا یہ منہبوم و ضیح طور پر نظر آتا ہے۔ اس سے قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ فاتحہ کی ہیت بھی واضح ہوتی ہے۔ مسلمان یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اس سورۃ کی تلاوت کر کے گویا ہمارے قرآن کی تلاوت اور اس کی تجسیم کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے سہارا میں ناز کیس، چارکتا ہیں تاریں ورن ۱۰۰ اکتالوں کو چار

کتابوں میں رکھا یعنی تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید (پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کتابوں کو قرآن مجید میں رکھا اور قرآن مجید کی ہر چیز کو اس کی طویل سورتوں میں رکھا اور طویل سورتوں کی ہر چیز کو سورۃ فی تحہ میں رکھ دیا۔

قرآن کے اسماء Names of the Quran

ہر وہ نام اور صفت جو قرآن مجید نے اپنے لیے مستعمل کی ہے اس کے کچھ نمونے اور کچھ ربی مضممت ہیں اور ان معانی میں سے نبی و امت نے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں پائی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل سطور میں ہم قرآن مجید کے چند اسماء کا ذکر کریں گے اور مختصر یہ بتائیں گے کہ مسلمان قرآنین کے لیے ان اسماء میں کیا کچھ مصمم ہے۔

حضرت مسن کا جو قول ہم نے بھی نقل کیا اس میں قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام مذکور ہو ہے، ”القرآن“۔ اس صراح کا بنیادی مفہوم ہے ”الگ کرنا، جد کرنا، فرق کرنا“۔ بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس نام سے قرآن مجید کے دوسرے نام یعنی القرآن کی تکمیل ہوتی ہے۔ ”قرآن“ کا مطلب ہے ”وہ جو ہر حکمت و دمانی کو یکجا کرتا ہے“ تو فرقان کے معنی ہیں ”وہ جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے اور حکمت و دمان کو پرکھنے کی کوئی فراہم کرتا ہے“ قرآن مجید نے فرقان کا لفظ تورات کے لیے بھی استعمال کیا ہے

وَتَجِدَ آيَاتِنَا فِي سُبْحٍ وَدُحُرٍ وَأَفْرَاقٍ وَحِجَابٍ وَكُلِّ مَقَامٍ

(۱۸۰)

اور تم میری آیتوں میں صبح، شام، اور فرقان کے مقاموں میں پائی

وہ آیتیں پائی جاتی ہیں۔

قَرَأَ الَّذِي تَرَى الْمُعْزِفَ فِي غَيْبٍ بَنَكٍ وَيَعْمِي
نَدِي (۲۵)

ہم نے اس نے سن کر اس سے پہلے کہ وہ اس نے اس میں
تھا اس نے اس سے پہلے کہ وہ اس نے اس میں
تھا۔

قرآن اپنے آپ کو صرف ”مکتب“ کے نام سے بھی یاد کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم
نے دیکھا یہ صراطِ قرآن نے صحائفِ سادہ کے لیے ہاتھوں، رتورت و نخیل
کے لیے بالخصوص استعمال کی ہے۔ تعذیب ہے کہ قرآن مجید نے اس منظر کو رو سے
زیادہ مقامات پر استعمال کیا ہے اور ن سب آیات میں یہ منظر کی revelation
کے لیے بے عنوان کے طور پر برتا گیا ہے۔ خود ”وحی“ اور ”سُورِیل“ (تاریخ) کے
غرض کہیں کم استعمال ہوئے ہیں۔

وَالْكِتَابِ لَا رَيْبَ مِنْهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَالْبَيِّنَاتُ (۲۶)

یہ کتاب ہی ہے۔ اس (کتاب) میں ہر ایک میں ایک ہے۔
سب سے اعلیٰ ہے۔ اس سے ہے۔

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَارْزُقُوا وَالْكِتَابَ الَّذِي دُرِّ

عَلَيْكُمْ رِزْقُهُ وَالْكِتَابَ الَّذِي تَرَى قُلُوبَ (۳۶)

اس میں اس کے لیے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے
اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے
تاریخ

نہ اس کے علاوہ قرآن مجید اپنے لیے جو سب درصحات استعمال کرتا ہے

ن کو وہ دستہ یہاں سکتا ہے۔ ایک وہ جو ہم، حکمت و رفق و ہوا میں تیار کی اس قوت پر زور دیتے ہیں جو قرآن کریم کرتا ہے۔ اور دوسرے وہ مہر جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کیوں نازل کی، اس سے ن کی غرض کیا تھی یعنی اس کا کرم، اس کی رحمت۔ پہلی قسم کے مہر یہ ہیں ہدی، الحق، حکمت، العدم، نور، البرہان، مہر، ذکر، تذکرہ و رفاہ۔ دوسرے مہر میں رحمت، انشاء، کریم و مہر رک شامل ہیں۔

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہدیت کا تصور مسلمانوں کے تصور نبوت کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں ایک بات کا ور اضافہ کر دیں کہ صورتِ فی حق جو مہر ہے وہ قرآنی کو اپنی سب سے مختصر آیات میں سمیٹے ہوئے ہے ایک دہ کے گرد گھومتی ہے ورس دہ کا نور سے درجہ خد وندی۔

اَلْهٰدِیُّ اَلْمُسْتَقِیْمُ (۱۵)

مہرِ ہدایتی، راستہ۔

”اللہ تعالیٰ اس دہ کے خاص کو توں کر لیں تو پھر انسان کو کچھ و نہیں چاہیے یا جوں سب سے کہ باقی سب کچھ خود سے ہو جائے گا۔“

قرآن کا نام الحق بھی ہے اس پر ہم بطور رسم خد وندی کے گفتگو کر چکے ہیں

قَالَ رَبِّكَ الْحَقُّ مُبِیْنٌ وَّ قَرِیْنٌ (۱۱۵)

مہرِ حق کے ساتھ ہدایتی و قرین ہے

بِاٰیٰتِہِ الْاَسْمٰی قُلْ اُوْحٰی اِلَیَّہِ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِّنْ

رَبِّکُمْ (۷۰، ۷۱)

تحقق ہے۔ بلکہ دونوں غلط ایک ہی بنیادی سرحرانی مادے سے اُٹھے ہیں۔ ان کے بنیادی معنی یک ہیں۔

بَكَدَاكَ دَرَلُهُ - كَمَا عَرَفْتُ (۱۳۶۷)

نہی ہے م نے نہ تاہ تاہ پ عرانی میں، یہ فرما رہی ہیں۔

ہم عرض کر چکے ہیں کہ ”توحید“ کی ماہیت کو جاننے کے لیے نور کا تصور کس قدر ہم ہے۔ نور وہ شے ہے جو پڑھنے کو عیوب و پرچھے ہوئے و شکار کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نور ہے کہ اس سے وہ خدہ و شکست آشکار ہو جاتی ہے جو عالم مخلوقات میں مخفی ہے و رغبت کے سبب انسان آنکھ و اس کے فہم سے چھل رہتی ہے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ زُفُّوا إِلَيْهِ وَالَّذِينَ نَسُوا (۸: ۶۷)

ہیں یہاں رہو نہ پڑھیں۔ اس سے دور ہو رہے وہ۔

نور سے ہر شے صاف و روشن ہو جاتی ہے و جو فیصد بھی ہوتا ہے وضاحت سے ہوتا ہے، بہام سے پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے اپنے آپ کو ”برہان“ (دلیل) ”یوں“ Clear explanation اور ”تجلیات“ Elucidation کے طور پر پیش کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا سَائِرُ قَدْحَاءِ كُفُّوا هُتُوتِ قُتُوتِ قُتُوتِ قُتُوتِ قُتُوتِ

نُورُ دَرَلُهُ (۱۷۵)

نور ہمارے پاس نہیں ہے۔ کی چاہت ہے۔ سو تیری ہمارے ہمارے ہے۔

وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْبُكَاءَ ۖ فَبَيَّنَّا كَيْفَ شِئْنُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ
وَأَشْرَى الْمُسْمِينَ (۱۶۸۹)

وہ کہہ رہے تھے کہ تباہی ہو چکی ہے اور وہ لوگ اپنے لیے اور وہ بیت
اور رحمت اور شامت ہے فراہم کر دوں گے ہے۔

وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْبُكَاءَ ۖ فَبَيَّنَّا كَيْفَ شِئْنُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ
وَأَشْرَى الْمُسْمِينَ (۲۰۱۲۸)

پہلے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تباہی ہو چکی ہے اور وہ بیت اور رحمت اور شامت ہے فراہم کر دوں گے ہے۔

بدیت دینے کی صفت کا صرف اور سرخ تحقیق حق و باطل میں تیار و در
راست کی جانب رہنمائی سے تو ہے ہی اس میں یہ تصور بھی مضمر ہے یہ صفت
اس امر کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ بدیت دینے والا اس کا بھلا چاہتا ہے جسے
بدیت دی جا رہی ہے اور اس طرح سے ہدایت یافتگان کی بہبود و عزیز ہے ہی
یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی میں سے ایک نام ہے ”الہدویٰ“۔ بہم
آتے ہیں قرآن کے ناموں کی طرف جو دوسرے دستان میں شامل ہیں۔ وہ جن
سے یہ معصوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید و دوسری لہائی کتابوں کو نازل کرنے سے اللہ
تعالیٰ کی غرض کیا تھی۔

وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْبُكَاءَ ۖ فَبَيَّنَّا كَيْفَ شِئْنُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ
وَأَشْرَى الْمُسْمِينَ (۱۶۸۹)

وہ کہہ رہے تھے کہ تباہی ہو چکی ہے اور وہ بیت اور رحمت اور شامت ہے فراہم کر دوں گے ہے۔

وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْبُكَاءَ ۖ فَبَيَّنَّا كَيْفَ شِئْنُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ
وَأَشْرَى الْمُسْمِينَ (۲۰۱۲۸)

پہلے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تباہی ہو چکی ہے اور وہ بیت اور رحمت اور شامت ہے فراہم کر دوں گے ہے۔

هٰذَا بَعْأَثُ مَنْ رِبْكُمْ وَلَئِنْ وَرِثْتُمْ لَبَعِيدٌ يُؤْمِنُونَ
(۷۶۰۳)

پانچواں سے سب سے شرف ہے کہ انھیں جو لئے وہی آیت و بہ بیت و
رحمت میں سے ان کو لئے ہے وہاں نہیں۔

قرآن یک رحمت ہے کیونکہ یہ انسان کو اس کی اپنی تکمیل اور فلاح و بہبود کی
جنبہ ہدایت کرتا ہے چنانچہ اس سے انسان کی سرشت و فطرت میں پالی جانے
والی ہر بیماری کو اس کا مد و دوا ہر رنج کو اس کا مرہم مل جاتا ہے و وہ پوری صحت سے
توحید پر کاربند ہوتا ہے۔

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَنِ أَفْوَاجًا قَدْ كَانُوا فِي الْغَيْبِ
مَعَهُ السُّلْطَانُ وَرِثَتُهُ لَبَعِيدٌ (۱۰۵۶)
— ان کو سارے پانچوں سارے انسانوں سے رحمت و رحمت —
اور ان میں سے اور اہل میں سے ہے بہ بیت و رحمت —
وہ ان میں سے ان کو ان کو ان کو رحمت و رحمت —
(۱۷۸۲)

وہ ان میں سے ان کو ان کو رحمت و رحمت —
یہ

خلع مہر کہ قرآن ہر اچھی چیز کا مظہر ہے کیونکہ اگر بہ بیت نہ ملتا تو سورہ انسانی
برہم ہو جائے۔ قرآن ان کو ان کے اپنے نفوس کا اندمال و رشفاء، ساریت اور فلاح و
بہبود فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے اسے ”مبارک Blessed“ کا نام دیا گیا ہے۔ اس
نقطہ میں یہ معنی شامل ہیں کہ یہ کتاب ہر برکت، ہر خیر و ہر مطلوبہ شے کا خزانہ ہے۔

وَقَدْ كُنْتُمْ تَرِثُوهُ فَادَّبَعُوهُ وَاسْتَوُوا بِكُمْ ثُغُلَانٌ

(۱۵۶-۱۵۷)

و۔۔۔ آپ نے جو مال میرے لئے تھا میرے بھائیوں نے اسے چھین لیا اور آپ کے پیچھے دو بھاری ٹھکانے لگا دیے۔

مسلمان جب بات کرنے میں قرآن مجید کو صرف قرآن کے نام سے نہیں پکارتے۔ عام طور پر قرآن کے لفظ کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفاتی نام شامل کیا جاتا ہے۔ یہ کلام اللہ کے احترام کا تقاضا ہے بعض نگریزی گو مسلمانوں نے قرآن کو ”قرآن مقدس“ (The Holy Quran) کہنا شروع کر دیا ہے۔ جیسا کہ انجیل کو کتاب مقدس کہا جاتا ہے لیکن قرآن میں یہ کسی بھی اسلامی زبان میں Holy کے لفظ کے کسی بھی سنی مترادف کو قرآن کے نام کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ سب سے زیادہ جو اسم صفت قرآن کے نام کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے وہ ہے ”کریم“ اور اس کی بنیاد اس آیت پر ہے جس میں جو آیا ہے۔

وَرِثَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (۷۷-۵۶)

قرآن کے وارث قرآن کریم ہے۔

حق اور نور کی طرح کریم بھی اللہ کا ایک نام ہے اور یہ اس کے نام کے مال اور سامنے رحمت میں سے ہے۔ مزید برآں گرامر کی اعتبار سے دیکھیے تو شدید صفت تخیل کے بعد یہ پہلی صفت ہے جو قرآن میں مارل ہوئی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نسبت کے لیے بدعت قریم کرنے کا سبب خدائی کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کیا کہ عام طور پر یہی کہا گیا ہے کہ قرآن مجیدوں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات مندرجہ ذیل ہیں

ہے ۶۔ اس پر نظر کیجیے تو یہ مباحث تبج معلوم ہوتا ہے کہ جنس نئے خیال کے مسلسل تنہیں باجموعہ بنیاد پرست نے عنون سے پار جاتا ہے ’’وحید‘‘ کے نام پر رسوخد سے محبت، عقیدت و تعلق کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی حرف سے یہ تنقید موقی ہے نئی لوگوں میں ’’تنہیہ‘‘ کا تصور بھی تقریباً مفقود دیکھا گیا ہے۔

اس کا نتیجہ ہے ’تنزیہ‘ پر یک یہ مبالغہ آمیز اصرار جو خد کو انسانی سعادت سے تیار و رہا دیتا ہے کہ سکے بعد صرف چند سہ تخ خدمات خد وندی کی پابندی چھوڑ کر لوگ باگ آزادی سے جو چاہیں کیا کریں۔

اس میں شک نہیں کہ گرجہ دیمت و آنا ہے تو سوسہ میں اس نوعیت کے تحیرات جنم لیتے رہیں گے۔ لیکن ہم لوگ جو مغربی دنیا میں رہتے ہیں جدیدیت سے گزر کر ماحد جدیدیت کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ کم زکم ہم تو یہ پورا حق رکھتے ہیں کہ اس فیض کے خلاف تو رٹھ سکیں وریہ عتراض کر سکیں کہ رویت دور زمانے کے آزمائے ہوئے اصولوں و بینوں کی نترقی سے پیدا ہونے والی جنت ارضی کی اسید موہوم کی خاطر اٹھا کر پھینک دینا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔

رویتی سوسہ میں رسول خد کی حیثیت رہی ہے اس کی وضاحت کے لیے ہم صرف ت چند نکات تک محدود رہیں گے جو قرآن مجید نے آپ کے لیے بیان کیے ہیں۔ ہاں کہہ سوری و سطحی سے زیادہ نہیں ہو سکے گا۔ ’’کان خلقہ اقرآن‘‘ و نظر میں رکھیے تو یہ بات سمجھ میں آسانی سے آجائے گی کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں رسول اللہ کا نام لے کر ذکر آیا ہے صرف ان مقامات کو پڑھنے سے رسول اللہ کی عظمت و حیثیت واضح نہیں ہو سکتی۔ کتاب خد وندی ساری کی ساری

”اللہ کے بارے میں بتاتی ہے تو ساتھ ہی اللہ کے افضل، اشرف نبی کے نام یافتہ جوہرِ انسانی کا ظہر بھی کرتی ہے۔“ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صورتِ الہیہ کا وہ حقیقی مظہر ہیں جو مسلمانوں کی نگاہ میں دوسرے ہر منظرِ صورتِ خداوندی سے برتر و بہتر ہے، وہ دوسرے مضاف جو غیبی، اور دایہ کی شخصیات میں ”دم“ سے لے کر ونچ کے ”خ“ آخر تک پھیلے ہوئے ہیں۔

اسلام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مرتبہ وحییت دیتا ہے، سے باننا ہوتا ہے۔ ”مہتر“ کے حوالے سے اس پر غور کرنا چاہیے، یعنی اس نقطہ نظر سے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے اور اس کے موہر شے بے حقیقت۔ اس خط سے دیکھیے تو ہر خیر اللہ نے پس ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماسوی اللہ میں سے ہیں ہند دیگر تمام مخلوقات کی طرح اللہ کے مقابلے میں وہ بھی کچھ نہیں۔ انسانی اصطلاحات میں کہیے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر دوسرے لوگوں کی طرح انسان بنی ہیں۔

لیکن روحِ خدا اور دوسرے لوگوں کے مہینے ایک بڑا فرق ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ آپ اللہ کے عبدِ کامل ہیں۔ ہم عرض کر چکے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی بندگی کر رہی ہے لیکن انسان۔ چونکہ ”بارِ مانت“ ٹھہریا تھا ہند اس کے لیے ضروری ہے کہ نئی صداقت و راستہ دکی مکمل نمود کے لیے اپنے رد و خیر سے اللہ کی بندگی کرے۔ نفسِ انسانی کی اللہ کے سامنے خیر و شر لگانے کی یہ صفت روحِ خدا کی ذات میں سب سے نمایاں ہے اسی لیے قرآن مجید نے آپ کو ”عبد اللہ“ (اللہ کا بندہ) کہا ہے مسلمان کے شعور میں اس عتب سے زیادہ قابلِ تعظیم و احترام ہے کہ کوئی عتب نہیں

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف قادی نہیں ہے۔ عبدِ کامل

ہو۔ کے ساتھ آپ کامل خلیفہ اللہ بھی ہیں۔ متذریہ کو پوری طرح واقعہ بنانے کے ساتھ آپ نے ’شہید‘ کو بھی مجسم کر دیا تھا۔ قرآن مجید نے۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے ن دو پہلوؤں کو یوں ظاہر کیا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُفْتِكُمْ فِي شَيْءٍ سَأْتِيهِمُ الْهَيْكُلُ مِنْ رَبِّهِمْ (۱۶۱) (۱۶۲)

کہیے۔ میں بھی یہی ہوں، جیسے تم۔ مجھ کو وہ آں ہے۔ میں سمجھتا ہوں۔

مہرِ پناہ میں بہت سے مفسرین نے اس آیت کے صرف پہلے حصے پر توجہ دی ہے۔ اور یہ بعد دیا ہے کہ دوسرے حصے میں کیا مضمون ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسانوں کی طرح ایک بشر ہیں۔ وہ بھی انسان ہیں۔ عین یہ دور ہے کہ انسان دوسرے مادی عالم دیا گیا تھا۔ اور رشتوں نے انسان کو بند کیا تھا۔ انسان ہونے کا مطلب مادی دنیا میں نہ ہونا نہیں ہے۔ یہ ایک خدائی امانت ہے، ایک خاص شتقاق خصوصی چیز اور کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بار امانت کا حق دے سکتے ہیں اور اس کا صحیح مصداق بنتے ہیں۔

وَأَمَّا صِبَاؤُهُ فَالْعِلْمُ بِمَعْنَى الْمَعْرِفَةِ وَالْإِنْفِصَالِ
وَالْإِنْفِصَالِ عَنْ دُنْيَا دُنْيَا وَتَرْكُهَا لِلْإِنْفِصَالِ
كَامٍ صَبْرًا خَيْرًا (۳۳ ۷۲)

میں نے اپنی امانت، دوسری چیزیں اور یہاں سے ہٹا دی ہیں۔
میں نے ان سے ان سے ان سے ان سے ان سے ان سے ان سے
میں نے ان سے ان سے ان سے ان سے ان سے ان سے ان سے

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انسانوں سے جو چیز مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپؐ نے انسانیت کی اصل ذمہ داری کے مطابق زندگی گزار رکھا دی۔ اللہ کی ہدایت پر پور عمل فرمایا ورنہ یہ آپؐ کو اللہ تعالیٰ سے مارے نامہ کے لیے ایک رحمت کے طور پر منتخب فرمایا۔

وَمَا رَأَيْتُكَ لَدَىٰ مَعْشَرٍ مِّنْهُمْ (۱۰۷، ۱۰۸)

اور میں نے تو تم کو ان لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

سابقہ قتبس میں جو آیت درج کی گئی تھی اس کے دوسرے حصے میں ایک بہت بھرتی ہے۔

لَا يُلَاحِظُ إِلَىٰ سَمَاءٍ وَلَا يَتَّبِعُ مَنَاسِكَ وَلَا يَتَّبِعُ مَنَاسِكَ

نہ دیکھتا آسمان کی طرف نہ مناسک کی بات کرتا۔

اسی سے یہ مراد صحیح ہوتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ہیں مگر یہ انسان جس پر وحی آتی ہو گرنہ کسی کے مانع میں یہ خیال نہیں کر سکتے کہ وہ شر تھے اور شر ہونے کی وجہ سے ہماری ہی طرح کچھ ہی کوتاہی رکھتے تھے تو اس آیت سے یہ غلط سوچ رفع ہو جانا چاہیے آخر صرف آپؐ ہی قرآن نازل کرنے کے لیے کیوں چنا گیا؟

یہ درست ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسانوں کی مانند ایک بشر تھے لیکن وہ عام انسانوں کی طرح غفلت و سہولت میں نہیں تھے، بہت مانت سے گریز نہیں تھے یہ بہت مانت آپؐ نے دنیا و دین کے لیے کر ساری دنیا اس سے آج

تک فی کلامہ اٹھ رہی ہے۔ وہ صفاتِ رس کی نمود آپ کی ذات میں ہوئی وہ آپ نے
 اپنی صفات نہ تھیں، یہ اللہ کے رسول کی صفات کا مظہور تھا۔ ہم نے پہلے درج
 کیا کہ بحیثیت ایک بشرِ انسانی کے آپ اپنی خواہش سے کسی کی ہدایت کا سامان نہیں
 کر سکتے تھے تاہم اللہ کے رسول کے طور پر اور حلیۃ اللہ کی حیثیت میں آپ دلیلِ حق
 بھی تھے، الحق ان جانب رہنا بھی ورجحان کے لیے انسان کے رہبر بھی۔ اللہ کا نوریہ
 ہدایت کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔

وَأَن تَهْتَفُوا إِلَيْهِ خَشَعَتِ أَسْمَاعُ الْبَشَرِ جَهْدًا ۖ ذَٰلِكَ هُوَ الْحَقُّ مُخْرَجًا ۚ إِنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْغَنِيُّ الْقَدِيرُ ۚ

(2) 35-36

وَرَبُّهُ يَسْتَجِيبُ مَا يَدْعُو بِهِ الصَّالِحِينَ -

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ أَدْعَاكُمُ اللَّهُ وَهُوَ الْغَنِيُّ .

(۳۳-۲۶-۵۷) : ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۰

— بی بی ام نے قہقہوں سے ہنسنے لگی۔ وہ تھوڑی سی چھٹی ہوئی اور کچھ

میرے ہاں میریجھانے اور بعد کی حرف، اس کے فتنے، دعوت

دینے والے اور یہاں پر دُش چڑھ گیا اور بھیجے۔

آپؐ سے جو نور طہر ہو ہے وہ آپؐ کا ورنہ جس خدا کا نور ہے۔ 'انور اللہ' (اللہ کے سوا کون نور میں)۔ نہایت فنی کے پاس نور چہاں۔ لیکن خلیفۃ اللہ کے نور پر اسات مشعل نور ہوتا ہے۔

قرآن بہت وضاحت سے یہ حکم دیتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ، ایک مثال ہیں۔ رسول کی پیروی، اس کا اتباع کرنا، اہم ہے۔ آپ کے اتباع ہی سے اللہ کی پروا کرتے کھلتا ہے، پیڑ مرالہ کا وسیلہ ہے ورنہ کفر و عناد ہی وہ

مطبوعہ ورپہند پیرہ جو ب اور رد عمل ہے جو خدا کی بھیجی ہوئی یا دہانوں کے رویہ
نہاں کو خفیہ کرتا ہے۔ یہ بات ہم وراثی کوہ ہے کہ سعدی رویت میں۔ یہنا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت سے لقاب دیے گئے ہیں ان میں سے ایک 'ذکر اللہ'
(یاد خدا) بھی ہے۔

لَقَدْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ أَنْ يُدْعَىٰ لِلَّهِ الْإِسْمَ الْكَبِيرَ

يُرْجَوُ لِلَّهِ وَالنَّوْءَ لَا جَرَّ وَلَا حَرَّ لَکَ کَثِيرٌ (۲۳:۲۱)

اور مسلمانوں کے لئے اس نام کی تائید میں تین نمونہ ہے ان کے ہے
جو خدا کی صداقت اور وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں اور اللہ کا نام ہے
یہ ایمان لے لیں۔

ہم نے عرض کیا تھا کہ مسلمان ہونے والے کا بندہ ہونے کا درجہ رحمت ہی
پر ہے۔ رحمت خداوندی کا انحصار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر ہے۔

فَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ (۴:۸۰)

اور میں نے رحمت اللہ کی رحمت پر ہے۔

فَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يَجْزِ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ كَبِيرًا

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يَجْزِ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ كَبِيرًا

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يَجْزِ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ كَبِيرًا

(۳۶-۳۳)

کہ جو اللہ کی رحمت پر ہے اور اللہ کی رحمت پر ہے۔ یہ رحمت اللہ کی رحمت پر ہے۔
جسے اللہ کا نام اور اللہ کی رحمت پر ہے۔ یہ رحمت اللہ کی رحمت پر ہے۔
اس کا نام ہے۔ یہ رحمت اللہ کی رحمت پر ہے۔

اللہ سے محبت اور جو عرسوں کے درمیان قرآن مجید نے جو رشتہ قائم کیا ہے وہ خاص طور پر ہمیت کا حامل ہے۔ اس پر آگے چل کر وہ رہ گھٹگو ہوگی۔ یہاں تا عرض کرنا مناسب ہوگا کہ محبت یا لگاؤ غصہ و دوس کی ایک صفت و صلاحت ہے جو محبوب و درمیت کے درمیان فاصلے کو پٹ دیتی ہے، سے قابل عبور بناتی ہے۔ یہاں نہان محبت ہے، چاہنے والوں اور عاشق۔ محبوب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ آیت لوگوں کے لیے جو پیغام دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو لازم ہے کہ سیدنا محمدؐ کے سوا مثال کی پیروی کریں

بشارت ورنہ (Good News and Warning)

سبقہ صفحات میں قرآن کی ایک ترکیب ”بشیر و نذیر“ (خوش خبری دینے والا، خبردار کرنے والا) ہر ری نظر سے رچی ہے اس پر ہم نے تبصرہ نہیں کیا۔ اس کے تصور نبوت کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے مفید ہوگا کہ ان لفظ میں پہلا معنی پر غور کیا جائے قرآن مجید نے یہ لفظ ”بشارت ورنہ“ تقریباً ۴۰ آیت میں استعمال کیا ہے۔ قرآن میں لفظ ”بشری“ اور اس سے متعلق لفظ ”بشارت“ میں ایک یا زیادہ پیغامات نبوت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے نصف آیت میں ”خبردار کرنے“ (نذر اور متعلقہ لفظ) کا مفہوم بھی استعمال ہو ہے لیکن یہاں خوشخبری کا کوئی ذکر نہیں۔ نبیؐ نے اپنی قوموں کو جو خبردار کیا تھا اس کا ذکر ہے۔ اس گنتی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبوت بشارت دینے سے کہیں زیادہ خبردار کرنے کا نام ہے۔ خبردار کرنے سے قدرتی طور پر انسان خوفزدہ ہوتا ہے اور بچتا ہے جبکہ بشارت اور خوشخبری سن کر مسرور ہوتا ہے۔ شاید یہاں قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نبیوں کو بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد لوگوں کو

حوش کرتے سے زیادہ یہ ہے کہ اس کے دوس میں خوف کو بیدار کیا جائے۔ ۶۷۔
خیال ہے کہ یہ بات قرآن کے بارے میں عمومی طور پر بھی کہی جاسکتی ہے، اور اس
کے بارے میں قرآن۔ جو تصویر پیش کرتا ہے اس کا بھی قدرتی نتیجہ یہی ہے۔

قرآن کے پیغام کو گر سمجھنا ہو تو اس کتاب کے مصنف کی غرض تصدیق کو سامنے رکھنا ضروری ہوگا۔ اس دور کا کہنا ہے کہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے۔ اس کا حرف حرف لکھنے والے کی مشاعرہ میں رنگا ہوا ہے۔ یہ مصنف عام مصنفین سے مختلف ہے جو اگرچہ اپنی کتابیں ایک غرض سے لکھتے ہیں لیکن انہیں اس بات پر کوئی حقیقت نہیں ہوتا کہ ان کی کتاب لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے۔ کتاب خدا ہماری کا مصنف عظیم و عظیم ہے اور اس کتاب کے پڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ خود کو پس نہیں جانتے جیسا کہ وہ انہیں جانتا ہے۔ سے بخوبی علم ہے کہ اس کی کتاب کیونکر سمجھی جائے گی آپ یہ اعتراض تو کر سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ عقیداً کتاب خدا ہماری کے مصنف کی دنیا کو غلط سمجھیں گے مگر آپ تو حید کے تصور کو ورنہ خود اس کتاب کی گوہر و بیحدگی سے میں تو یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ اس غلط فہمی کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم نہ تھا۔ و قد یہ ہے کہ وہ اس غلط فہمی کو بچے کام کے لیے منتخب کر رہا ہے۔ ورنہ غلط فہمی ربانی و غرضی نہ سانی ارم نہیں کہ ایک ہی ہو ساریں۔ یہ سب باتیں بدعت و رگڑ ہی کے تصور سے بے تعلق نہیں ہیں۔

قَالَ لَا يَنْفَعُكَ نَزْلُ رِيحٍ مِثْلَ مَا أَتَىكَ مِنْ هَوَاسٍ فَجَاءَ
كَفَّ وَتَقَرَّبَ مِنْهُ لَمْ يَلْقَ إِلَهًا بَيْنَهُمَا فَجَاءَ كَثِيرٌ
وَيَهُودٌ كَثِيرٌ وَهُمْ لَا يَأْمَنُونَ (٢٢٦)

ہر ربوت کے میں "ماتا کہ وہ شکیل یوں کرتے تھے اور پھر حق دیا
 کہ لے گئی تھیں وہ چیزیں اور وہاں پر لے گئے تھے وہاں پر لے گئے تھے۔
 یہی بات حق ہے کہ رب کی جانب سے لے کر وہاں پر لے کر
 ماتا کہ میں لے کر تھیں لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر
 کہ چیز کے میں ہوں وہاں لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر
 میں لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر

وَلَا يَرْجِعُ الْكَاذِبُونَ إِلَىٰ اللَّهِ إِلَّا بِسُوءٍ
 لَا يَرْجِعُ الْكَاذِبُونَ إِلَىٰ اللَّهِ إِلَّا بِسُوءٍ

يُفْقَهُمْ وَقَدْ اَدَّاهُمْ وَقَدْ اَدَّاهُمْ (۴۶-۴۵-۱۷)

ہر ربوت میں لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر
 کہ لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر
 کہ لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر

وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُّسْلِمًا فَهُوَ رَاقٍ فَاعْرِضْ صَاحِبُ
 مَا قُلْتُمْ بَلَدُ اَنَا يَحْيَا سَمِي قَدْ بَدَّاهُمْ اَكْبَهُ
 وَفِي اَدَمِ وَهَرُونَ اَلْاَلُ اَلْاَلُ اَلْاَلُ اَلْاَلُ
 اَلْاَلُ (۱۸-۵۷)

ہر رب سے لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر
 کہ لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر
 کہ لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر
 کہ لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر
 کہ لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر

ہے وہ نہیں۔

تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیوں نازل کیا۔ اس سول کے جوہر دینے کے کئی طریقے ہیں۔ سادہ انداز میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید نازل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ رہنے والی خوشی و رحمت کی خوشخبری دی جائے۔ یہ خوشی انسان کا پیدا کئی حق ہے لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ خوشی سے بڑھ کر خود ہی سے حاصل نہیں ہو جائے گی۔ حقوق ہوں گے تو ذمہ داریاں و فرائض بھی ہوں گے اگر آپ کوئی چیز بننا چاہتے ہیں، کوئی مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے بندے اور خلیفہ اللہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے عمل کا حساب کرنا ہوگا۔

قرآن یعنی طور پر تاریخ کی ایک کتاب کے طور پر نہیں آیا اگر تاریخ سے ہماری مروجہ تاریخی و قعات کی فہرست بنانا و ترتیب لگانا موقوف قرآن میں بوجہ تاریخی و قعات کے جوئے و رٹا رہے ہیں۔ مگر وہ نہیں کہ جس طرح یہ و قعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس میں شک کیا جائے۔ و یہ سوچا جائے کہ شاید قعاتی اور طرح ہو ہوگا تاہم اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی تاریخی قصہ بیان کرتے ہیں تو وہ کسی خاص نکتے و سبق کو چاہ کر کے پہنچاتا ہے اور اللہ کو سب سے بہتر معلوم ہے کہ اس موقع پر کہانی کیونکر کہنی چاہئے گی علاوہ اس قرآن اللہ کی نشانوں پر اس طرح رو دیتا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم نے سچے سچے اہل حق و قعات کو ہے جس اللہ کی منشاء اس کی تعریف بیان کرنا نہیں چاہتے۔ اس کا پیغام وعدہ بھی ہے و وعید بھی۔ یہ قعات عمل کے لیے مہمیز ہے۔ تاریخی و قعات کا معروضی عہدہ بننا نہ بیان نہیں۔ معروضی قعات نسائی نیت و انسان کی منشاء و

اس ن شرح تعبیر سے لگ کون وجود رکھتے ہیں، یہ خیال یک سر سر جدید خترع ہے و ر آج یہ تصور پنی ساری کشش کھو کر گر کہیں زندہ ہے تو عوم کی مابینہ شغفت میں۔ تب خد وندی کے غاظ اس غرض سے نازل نہیں کیے گے کہ وہ ہمارے پے معصوات و ر ط سات کے دھڑ دھڑ کے کھڑے فر ہم کر دیں تاکہ ہمارے ذخیرہ مہمدت و بیج نہ ہوتا رہے۔ کلام خد وندی کا ذقنا یہ ہے کہ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان ہونے کے معنی کیا ہیں۔

انسان وہ ہے جو صورت البیہ پر خلق کیا گیا و جسے اللہ کے وہ ہاتھوں نے ڈھالا۔ انسان ہونے کا مطلب ہے ساری صفات خد وندی کو اپنے اندر سمو لینا و اللہ تعالیٰ کے جس و جہاں، رحمت و غضب، کرم اور قہر کا مظہر بن کر دکھانا۔ اس کا مطلب ہے توحید کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس کی صفات جلال و غضب کے سامنے انسان کا منہبوم ہے اللہ کا بندہ، اس کا خادم۔ اس کی صفات جمال و رحمت کے رو برو انسان کے معنی میں حلیفۃ اللہ تنزیہ کا تقاضا ہے انسان اللہ تعالیٰ کو خود سے ماور و بے بہا و ر جانے و بے بہا مختلف تشبیہ یہ چاہتی ہے کہ انسان سے اپنے نزدیک جانے و اپنے شرگ سے قریب پانے

لیکن نوع انسانی کے صرف ان افراد پر صادق آتی ہے جنہوں نے اس ”بہر مانت“ کو ٹھیک سے ٹھیک و ر پنی فطرت، پنی سرشت، انسانی کو ٹھیک حقیقت بتا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ناز کر وہ ”ذکر“ کو کان اھر کے سنتے ہیں اور یہ خد وندی کے فریستے کا جواب دیتے ہیں، اس سے ”گاتے“ ہیں۔ ایسے لوگ بہت کمیاب ہیں صرف نبیاء و ر خد دوست لوگ ہیں سے چند لوگ ”توحید“ کے س و ر جے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ باقی کے لوگوں پر یہ تو ”غفلت“ کا ٹھکانہ ہوتا

ہے یہ وہ نبی کی تعلیم و ہدایت کے مطابق زندگی کو ترتیب دینے کا رہنما ہے۔ اُس کے کسی نہ کسی مرحلے سے ضرور تہ ہوتے ہیں۔

کفر و کفر اللہ سے نافرمانی، اپنی قدرتی سرشت و نبی سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اس بات کو مان کر چلیں تو سب سے پہلے انسانوں کو اس بات سے آگاہ کرنا ضروری ہے کہ وہ جس جگہ کھڑے ہیں، جس صورتحال سے دوچار ہیں وہ کون آئندہ صورتحال نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال جائز کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دور ہے ورنہ وہی رہے گا اگر وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے وہ کوشش نہیں کریں گے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُغْنِيْ عَنْكُمْ اٰمَانَةُكُمْ اِنْ لَّمْ تَخْرُجُوْا فَاِذْ اَنْتُمْ فِيْ

(۱۳۱)

مقام پر قیام ہے تاکہ باوجود اس وقت تک کہ میں بدنام نہ ہوں اور اپنی
مقام تبدیل نہ کرے۔

اس میں کون شک نہیں کہ

وَاِذْ هَدٰىكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَكْفُرُوْنَ (۱۳۲)

وہ تمہارے ساتھ رہا تاکہ تم اس کو نہ مانو۔

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں۔ حضور خداوندی کا شعور
وراثہ کی نسبت کو پیدا کرنا پڑتا ہے ہر یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کیونکہ اس مقام
تک پہنچنے کے لیے انسان کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اللہ کا بندہ
بننا پڑتا ہے

وہ نبیؑ کو مبعوث کر کے بھی کام یہ کرتا ہے۔ کَلَّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقْلِهِمْ۔ (دلوں سے ان کو سمجھ کے مطابق بات کیا کرو) رشودنیؑ ہے۔ و مدین سے بات کرنا و رنداز سے ہوتا ہے و رچھوٹی نا سمجھ بہن سے گفتگو کسی اور ڈھب سے۔ دوست سے مپڑنے کا طریقہ لگ سے اور پاتو جا نور کو پکارے کا اسلوب جد۔ اسی لیے اللہ کا بیجا مہم بھی اس کے محی طب لوگوں کو دیکھ کر بھیجے جاتے ہیں۔

انسان سے کلام کرنے میں اللہ تعالیٰ کا ہر خطب کیا ہوتا ہے؟ سے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ترکیب استعمال کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ وہی ترغیب و دھمکی کی ترکیب ہے، چاہے ایک اور چھڑی پر ٹکی ہوں گا جو احرارہ جو بدشوق و رکند و ہن حاکموس کے سلسلے میں برتا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے سابقہ صفحت میں جو بیان کیا ہے اس کے مضمر الہیاتی سہاب کی بنا پر یہاں چھڑی پہلے ہے و رگازر بعد میں اللہ تعالیٰ جو ”حق“ بھی ہے و ”رحمن“ بھی، اپنی مخلوق سے بہت دور ہے۔ و یہ خدشہ ہر دم رہتا ہے کہ انسان حقیقت و رحمت سے دوری میں پڑ جائے۔ یہاں تو انسان پر اللہ کے سمائے سنزئی، ہی کا غضب رہے گا، بدل ہنر، غضب و رتقام کا غضب تا ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا ممکن ہے اس طرح انسان اللہ کی صفات تشبیہ سے مانوس و رحمدل، لطیف و رحمت و رفوہ و رنر کا خور و جاتا ہے۔

نبیؑ کو بھیجے سے اللہ کی غرض یہ ہے کہ لوگوں کو خوب غفلت سے یہ رکھی جائے تو یہ ان لوں الفاظ ”بشری“ اور ”نذرا“ (خوشخبری و خبر و رکنا) اس بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے، اس بات سے خبر و کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس ہر مانت کو ٹھانے

سے ریز کرے گا جو مشقتِ نسانی میں داخل ہے تو اس کے ساتھ خود اسی بوٹھکتے ہوئے۔

وَمَا أَفْرَسَ الْمُرْسِيں لَا يُبْشِرُونَ وَمُنِيرُونَ (۱۴۸)

(۸۵۶)

و ہم رسوں کو تو صرف نام نہاد یہ وہ رس و تہا رہے ہیں نا
برہیتے ہیں۔

قُلْ إِنَّهُ مَعَ شَهْدَتِي وَتَشْكُهُمْ قُلْ وَجَّهِي إِلَيْهِ هَدً

الْفُؤَادِ لَا تُدْرِكُهُمْ وَهَدً سَمْعِ (۱۵۶)

ہو اللہ۔ وہ میرے اور تمہارے درمیان کو دے۔ اور مجھ پر ہدایت
یا یہ ہے کہ میں بھی اس سے تم کو خبر دے۔ میں اور وہ بھی جن کو پہنچے

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تنبیہ کی ہے اور جس بات سے ڈرنا ہے اس کا توحید
سے ہر تعلق ہے۔ چونکہ حقیقت گم ہے تو صرف ایک ہی سوہ وہ شخص جو اللہ کے سو
کسی اور چیز کو حقیقی جانتا ہے، شرک میں پڑ ہو ہے اور شرک نا قابلِ معافی گناہ
ہے

اَسْرَوْهُ لَمْ يَلْمِزْهُ لَمْ يَلْمِزْهُ لَمْ يَلْمِزْهُ (۱۶۰)

میں نے اس کو چھپا دیا۔ میں نے اس کو چھپا دیا۔ میں نے اس کو چھپا دیا۔

اللہ کے سو کسی اور کی بندگی انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ کسی خاطر اللہ
تعالیٰ سے اس دور دوری سے خبردار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قہر و
بہشتیہ جیسے سارے کے نسانی نوزم میں سنا چھم، عذاب اور شرک کے عذاب و قرآن مجید

خاص طور پر قیامت کے دن سے انسان کو ڈرتا ہے جب اس نے اپنے رب کے
روبرو ہوگا۔ انسان نے جیسا تعلق اللہ سے قائم کیا ہوگا اس سے جس نوع کا رشتہ ہوگا
اسی کے لحاظ سے اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اس سے دور کی اور بعد میں
پڑا ہو تو وہ اللہ کے غضب و رجز کا سامنا کرے گا اور اگر اس نے رخصت
پر گامزن ہونے کی اپنی سی کوشش کی ہوگی تو رحمت و مغفرت اس کا استقبال کرے
گی

فَأَسْرِ لَكُمْ زُجَّجًا لَا يَصْنَعُهَا إِلَّا الْمُشْكِي (۱۵)

(۹۶:۱۵)

وہیں سے تمہیں دھاتی لکڑی کے چروڑے پڑیں گے۔ اس میں ہمارے سب
سے بہت محنت ہے۔

مَبِيتُهُ الْبَيْتُ الْمَقْدِسُ الَّذِي فِيهِ جَمْعُكُمْ وَهِيَ الْكَلْبَةُ الَّتِي فِيهَا
رَسُلُكُمْ يَتْلُونَ سَبِّحُكُمْ بِهَا رَبُّكُمْ فَيَسْبِرُ لَكُمْ أَعْيَانَهُ
يَوْمَ تُكْفَمُ هَذِهِ (۳۹:۷۱)

وہ بیت المقدس ہے۔ وہ بیت المقدس ہے جس کی طرف سے جاسے جائیں
گے۔ یہ ہمارے پاس ہے جس سے تمہیں آیت ہے۔ یہ رب
کی آیت ہے۔ وہ تم کو اس کی تمہاری ملاقات سے خبر دے گا۔
وہ ہے۔

يَوْمَ هُمْ سَارُونَ لَا يَخْلُفُ عَنَّهُمْ شَيْءٌ (۱۶)

(۹۶:۱۶)

وہ دن ہے کہ وہ سارے ہوں گے۔ اس دن وہ غائب ہوں گے۔

بے نقاب ہو گئے۔ سب کو جی بھس خدائی میں ور۔

ثَبِيرُ لَهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَصِيرُ الْغُيُوبِ

وَالطَّٰغِيَةُ فِي سَحَابٍ مِّمَّنْ وَلَا تَصْبِحُ بِطُلَٰثٍ (۱۸، ۱۹)

اورن مرتبہ آنے والے وقت سے سب سے اڑ رہاں ملک میں سن

پیسے لے رہاں غم سے بے ہوئے ہو گئے۔ اس روز نمازوں کا نہ کوئی

مدر رہاں مرتبہ ہوائی جس کی بات سن جائے۔

قرآن یہ چیز واضح کر دیتا ہے کہ سب کے جہد و زور نے کاٹ صرف ان لوگوں پر ہوتا

ہے جو اہل ایمان ہیں۔ دوسرے لوگ اس کے ڈرنے کو شجیدگی سے نہیں دیتے۔

ثُمَّ تَلٰٓئِذِ الْبَٰسِ يُغْشٰٓهُنَّ دُخٰنٌ وَ لَعْنٌ وَّ قٰوٰءٌ مُّسَدَّدَةٌ

(۱۸، ۱۹)

تو تو بس انہی لوگوں کو ڈرتے ہو جو غیب میں رہتے ہیں سب سے ڈرتے اور نماز

کا بہت مکر کرتے ہیں۔

فَاَنفِثْ فِیْ غَٰشِيٰهُمْ دُخٰنًا فَهُمْ لَا يُمَسِّكُوْنَ

ثُمَّ اَنفِثْ فِیْ غَٰشِيٰهُمْ دُخٰنًا فَهُمْ لَا يُمَسِّكُوْنَ

فَنفِثْنٰهُ مِعْضِرَةً كَآتِبٍ نَّجْمٍ (۱۹، ۲۰)

اور سب سے بے ایمان سب سے اڑ رہاں دھواں دھواں دھواں دھواں

سے تم کو اس کی کوڑا سے دھواں دھواں دھواں دھواں دھواں

خدا کے دھواں سے اڑیں۔ سب سے اڑ رہاں دھواں دھواں دھواں

ثارت ہو۔

سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ لوگ کسی نسی کر دیں گے تو پھر حروف نہیں خبردار کرنے کی زحمت کیوں کرتا ہے؟ جواب ہے خداوندی - ظلم یہ انسانی خاصیت ہے۔ یہ صوت خداوندی نہیں ہے۔ کل کو کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے راہِ راست سے ہٹا دیا۔ وہ ہر انسان کو چھٹی طرف خبردار کر دیتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ غفلت سے بیدار نہ ہوں، پیغام خداوندی پر کان نہ دھریں تو قصور انہی کا ہوگا۔ مامت نہیں کو کی جائے گی۔ ورنہ جس سے انسان خود کو بچائی دیتا ہے، اس کے اپنے ہاتھوں کا بیڑا ہوتا ہے۔

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتُ اللَّهِ الَّتِي بِهَا خَلَقَ النَّاسَ ۚ وَنُفُوسُهُمْ ۚ لِلَّهِ الْمَصِيرُ ۖ

(2984)

میں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہے۔
اسی بنا علی رہا نہیں۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ كِهَ وَنِيَا ۖ نَاحِيَةَ الشَّيْءِ مِ نَحْنِهِ
وَأَرْسَلْنَا ۖ رَجُلَهُمْ وَاسْمُهُمْ شَحْمُ وَنَحْنُ
وَالْأَطَاوِي ۖ وَوُورُ وَوُورُ وَوُورُ
أَتَيْتِ دَاوُدَ رُتُو ۖ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصِصْهُمْ عَلَيْكَ ۖ وَكُنْ مِنَ الْكَافِيَاتِ
رُسُلًا مِّنْ بَيْنِ وَفُتَدَارِي ۖ لَّا يَكُونُ لَكَ مِنْ شَيْءٍ لِّلَّهِ
شُعْرَةٌ مِّغْدَالٍ رُّسُرٍ وَكَانَ لِّلَّهِ غَرُورٌ ۖ تَكْجُمَا
(١٦٥-١٦٦-١٦٧)

میں نے تمہیں اس طرح بتائی ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔

[illegible]

قرآن کریم کے غضب ورس کے نتائج پر روشنی ہے لیکن کثرت بھی یاد دلاتا ہے کہ رحمت خداوندی وہ صفت ہے جو سب صفات سے بڑھی ہوئی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے لیکن اس کا غضب بھی اس کی رحمت کے زیرِ تدبیر ہے۔ وہ اپنے غضب کا خہر صرف اس سے کرتا ہے کہ نجات ہو ش میں آئے۔ اس قہر کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بندوں سے انتہائی تسطف کا معاملہ کرے۔ ہمیں اس وقت تعجب نہیں ہوتا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف محبت و شفقت کی وجہ سے اپنی ولد سے سختی سے پیش آتے ہیں تو اس بات میں کیا چنبا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سرزنش و رسائی صراحہ ورس کے اندک کے سے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جو بشارتیں لے کر آتے ہیں ان کا گہر تحقیق ان صفات خداوندی سے ہے جو رحمت، جہل و رطف و کرم کی صفات ہیں۔ قرآن بار بار انسان سے یہ کہتا ہے کہ اس کے ذمے میں جو حق و رشادت ہے اس کے کارن ہامید نہ جوں و رحق کے رہو اپنی نارسائیوں و رکوتاہیوں کو دیکھ کر ہمت نہ

پریں

قَدْ رَعَى الْإِسْلَامُ رُفُوْعَ عَنِ نَفْسِهِ لَا تَسْتَعِيْزُ فِيْ

رَحْمَةُ اللَّهِ نَ الْاَللّٰهُ يُعَمِّرُ مَا يَوْفَرُ، حَمِيْدًا اَنَّهُ هُوَ عَزُوْرُ
الرَّحِيْمِ (۳۹، ۵۳)

۱۰۔ میرے بندوں سے ہیں باتوں پر نیابتی کی تے ہیں
رحمت سے ماچوں نہ ہو۔ بدنامی میں کوئی نہ ہو۔ وہ بری شے
وہ زخمی کرنے والے ہیں۔

وہ لوگ جو پیام خداوندی کو کھنے کا نوں سے سنتے ہیں وہ ”الرحمن“ سے ڈرتے
تھی ہیں۔ خطرے کا سامن ہو تو قدرتی انسانی رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اس سے دور بھاگا
جائے لیکن اگر معاملہ خوف رحمت کا ہو تو صرف یہ اندیشہ رہے گا کہ رحمت سے محروم
نہ ہونا پڑے۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس سے دور نہیں بھاگتے اس کی
جانب بڑھتے ہیں۔ بہر کیف، چونکہ اللہ ہی حقیقت ہے سب رکنے کی طرف
جاتے ہیں، اس سے مٹ کر دور ہر انسان کے پاس ہے ہی کہاں۔ پس وہ رسول
خدا کی مناجات کی پیروی کرتے ہیں ”میں تیرے غضب سے تیری رضا کی پناہ پتا
ہوں، تیرے غضب سے تیری مغفرت کی پناہ پتا ہوں ورتجھ سے تیری ہی پناہ میں
آتا ہوں“

انسان کو اللہ نے غضب سے بچنا چاہیے اور اس کی رحمت سے چپے رہنا چاہیے
یعنی ”شُرک“ سے گریز کر ”توحید“ کی جانب بڑھنا چاہیے۔ کثرت سے
وحدت کا سفر کرنا چاہیے۔ غور فرمائیے گا کہ مندرجہ ذیل آیت میں ”مذُر“ کو کس
حرف اللہ کی طرف بھاگے، اور ”توحید“ کے ثبات سے متعلق کیا گیا ہے کہ یہی وہ
وحد وسیلہ ہے جو قرب خداوندی کی ضمانت دیتا ہے۔

قَسْرًا نَ الْاَللّٰهُ نَبْ كُمْ مَعْدُوْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ لَا تَنْفَعُكُمْ

لَهُ بِهَا ۖ نَبِيٌّ لَّكُمْ مِنْهُ لَا تُخِيبُكُم بِهَا ۖ (۱-۱۰۱-۱۰۲)

میں اللہ کی طرف سے بھی بھلائیوں میں سے ایک ہے تمہارے لیے بھلائیوں

رہے وہ۔ اور اللہ کے ساتھ کسی قوم کے ساتھ نہ ہو۔

میں میں طرف سے تمہارے لیے کھلا ڈالنے والے ہوں

نبیوں کی رہنمائی بشارتوں و خوشخبری پر مرست و شہدائی نگوں کے لیے

ہے جو اللہ کی پناہ میں آجاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیام بدیت کو قبول

کر کے ہر تسلیم فرمادیتے ہیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ جو اس پیام بدیت پر ایمان لاتے

ہیں (کہ فقط تسلیم کر لیا اس امر کے لیے نہایت غمیں کرتا) اور اس پیام بدیت پر

اس طرح عمل پیرا ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سینا آہٹا و دیگر نبیاء کے خلاق و

اوصاف اور نیکیاں موصوف حاصل کر کے حوید اہوتی چلی جاتی ہیں جیسے صبر، تواضع و

عکس، تقویٰ و دیگر صفات۔

ۖ تَسْمُوا اللَّهَ وَاعْتَمُوا أَنْكُم مِّنْهُ ۚ وَفِي الْكُفْرِ

(۲۲۳-۲۲۴)

اور اللہ سے رستہ میں رہو اور تمہیں اس سے نہ ماننا ہے ورنہ

وہ تمہیں گمراہ کر دے گا

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا أَصَابُهُم ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّكُمْ كَانُمْ

وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ رُسُلٌ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّكُمْ كَانُمْ

رِدْفًا لَّهُمْ ۚ (۲۲۵-۲۲۶)

اور تمہیں ان کے لیے کچھ عزم کرنا ہے اور تمہیں ان کے لیے

کے لیے جس سے تمہیں خدا کا رستہ ہوتا ہے ان کے لیے دل جاتے ہیں۔

س پر جو شخصیت بنی ہے اس پر صبر کرنے والے اور نماز کا تمام رات
 دے میں اور سہ پہر میں اس کو صلا ہے اس میں سے وہ حق ہے
 نیب۔

لَا تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ ۚ لَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةُ ۚ لَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةُ ۚ لَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ

اس سے ہے تو ہر بنی ہے انہی کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس
 دن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔

لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةُ ۚ لَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةُ ۚ لَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةُ ۚ لَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةُ ۚ لَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ

جس میں ہے۔ یہاں اس میں ہے اس میں ہے۔ یہاں ہے
 اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے
 اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے

خلو صہ یہ کہ قرآن مجید مارل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جو فضا ہے وہ ابھی سمجھ میں
 آتی وہ واضح ہوتی ہے جب سے ”توحید“ کے سیاق و سباق میں رکھی ورنہ اس کی
 مزب آخریں اس میں ہے نجوم کے نظر میں دیکھیے ”توحید“ پر گفتگو تمام ہوئی
 اب ہم حیثیتوں کی طرف اشارہ کریں۔ اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے
 ہے اور اس سے اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے

مع دو سفر آخرت و اللہ کے ہاں دھڑ بے کے سر حل۔

باب پنجم

آخرت The Return

موت و حیات کے مرحلے Stages of Life and Death

اسلام کے سارے عقائد و تمام عبادت کی تہ میں ایک خیال کا ذکر ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کا خیال، معادہ آخرت اس کو سمجھے بغیر ”توحید“ نبوت کی معنویت نہ رہتی۔ آئی توحید و رسالت کو جو بنائے بغیر معاد Return کی معنویت نہ رہتی ہے۔ یمن کے یہ تینوں اصول مل کر اسلام کے بنیادی عقائد کے معانی کی تفصیل فراہم کرتے ہیں وریوں اس تفصیل کی بنیاد پر ”اللہ“ کے مفہوم کا وہ معنوم جائز ہوتا ہے جو قرآن مجید میں نازل ہو ہے۔ توحید و رسالت اور معادوں ایک ہی پیغام کے تین رخ ہیں۔ ان میں سے کسی پر بھی بات سمجھیے، کسی کی تحقیق کے لیے نکلے ہائی دونوں کو نگاہ میں رکھنا پڑتا ہے۔

ایک عقیدہ سے یہ کہنا درست ہے کہ رسالت کی بحث دوسرے کلمہ شہادت ”مہر رسول اللہ“ کی بنیاد پر ضروری نہیں ہوتی ہے لیکن دوسرے کلمہ شہادت کا مدد بخود ”توحید“ پر ہے ورتوحید کا تقاضا ہے کہ ”تمیزیہ“ و ”تشبیہ“ دونوں موجود ہوں۔ اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں وریہ کہ ان کا دیں ورحمانی ہاتھ اس کے بائیں ورتہرمانی ہاتھ سے اوپر ہے، اس پر غائب ہے تو یہ دوسرے کلمہ بھی فی حق سمجھ میں آجاتا ہے کہ اللہ وراں ان مخلوق میں جو رشتہ ہے اس میں رحمت خداوندی کا کردار اس کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ پی رحمت کی طرف لوگوں کو

جہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ رسولوں و رسلوں کو بھیجتا ہے جو خبر دہن بھی کرتے ہیں اور بشارت بھی دیتے ہیں۔

سرورِ اقلیم حقیقت، خدا تعالیٰ اور ہر نام غیب، شہادت بھی، انسان کی فلاح، بہبود چاہتے ہیں۔ اس تعلق کو ہدایت کا نام دیا جاسکتا ہے۔ لہذا کی بنیادی منشا یہ ہے کہ بطور صدق انسان کی سعادت و رستگاری کا سدھار کا سامنا کر دیا جائے۔ لیکن اس میں اللہ کے دونوں ہاتھ کا فرما ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اس کے دائیں ہاتھ پر تو وجہ مرکوز رکھے اور بائیں ہاتھ کو نظر انداز کر دے۔ دیں ہاتھ ”ریلوں کو“ بدی مسرت کی نوعیت سناتا ہے، اور ہمیشہ رہنے والی خوشی کی بشارت دیتا ہے تو ہاتھ ہی اس بات سے خبر دہن بھی کرتا ہے کہ انسان بائیں ہاتھ کی پرچہ نہیں نئے زندگی بسر کر رہا ہے اور سے لازم ہے کہ اس زندگی کو اس طرح مرتب کرے کہ اس پر سے بائیں ہاتھ کی یہ پرچہ کھلیں پھٹی چلی جائے

یہ ہے تو حیدر و رست کا مختصر بیان۔ انسان کی نظر سے یہاں جو بات سب سے ہم نہ وہ یہ ہے کہ نہ کی خوش خبری کی کوئی نہ رہی ضمانت نہیں ہے۔ انسان کی ”ازدگی اختیار یک ہم کرد و در کرتی ہے۔ انسان آزاد ہے کہ اللہ کے دامن رحمت کے سامنے آئے کے ”خبر بے کو تار ہے، مؤثر کرتا رہے۔

مدم میں تصور آخرت و رستوں بحث کی بنیاد انسانی سرشت اور انسانی مسرت کے ایک خاص تصور پر ستور کی گئی ہے۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسانی کلبت و رہنمائی کی نوعیت کو بھی سمجھیں۔ ہم اس سے پہلے ”صہد است“ ”و طرت“ ”بہرمانت“ ”عبدیت“ اور ”خلافت“ کے تصورات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اب ہم انسانی ذمہ داری اور اس کی جو بدی پر گفتگو کریں گے یہ

یوں کہیے کہ بُرا مانتا اٹھنے کے تقاصوں و راس کے متناہ پہ بات ہوگی۔

معدوہ آخرت کی بحث بوعمودہ و حصوں میں ہوتی جاتا ہے۔ ان کو ”معدوہ
 فقہیہ“ اور ”معدوہ فطریہ“ کا نام دیا گیا ہے۔ اس تقسیم سے آپ کو اسد م و
 عبدیت کی دو قسمیں یاد آئیں گی جن پر پہلے تبصرہ کیا گیا تھا یعنی کائناتی و
 ”اسد م“ اور ”اسد م“ نبوی نیز ختمیہ ری بندگی و راضیہ ری بندگی۔

پہلی خلقی سرشت و فطرت کے لحاظ سے نوع انسانی اللہ کے سامنے سرگندہ،
 و مٹی جہاں نے پر مجبور ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس امر کے پیر آرہی ہے کہ
 غیبیہ کے لئے ہر پیمانہ کو قبول کر لے یا اس سے متہ ما لے۔ اس طرح انسان
 کے پاس اللہ کی طرف لوٹ جانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک روز ہی کو
 اسی کی طرف ہونا ہے۔ یہ انسان کو موت آئے گی اور ہر شخص اللہ کے حضور میں پہنچے
 گا۔ ہاں اس دنیا سے رخصت ہونے کا انداز لگ لگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خوشی
 خوشی یہ جانتے ہوئے رخصت ہوں گے کہ انہوں نے پیغمبروں کے لئے ہوئے
 حکامات و بدیات کے سامنے سر تسلیم خم کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے لئے ہوئے کے
 خلاف نہیں کریں گے، مگر وہاں دوسرا پورا ہوگا۔ کچھ دوسرے ایسے بھی ہوں گے جنہیں
 گردن سے پکڑ کر کھینچ جائے گا۔

تُكْرَهُ نَفْسٌ فِي بَقْعَةٍ لَمْ يَدْر (۱۸۵-۳)

انسان کی موت کا جگہ معلوم نہ ہونا۔

بِأَيْهَا لِإِنْسَانٍ بَلَدٌ كَمَا دُخِلَ فِي زَنْدِكَ كَذِبًا فَمُتْبِقُهُ

(۸۵-۶)

— انسان تو جیسا کہ اس میں ہے پر ہر ایک کی طرف جو رہا ہے۔

— — — — —

وَعَدْنَاهُ الْيُسْرَىٰ وَأَوْرَثْنَاهُ الشُّعْرَىٰ ۚ وَرَفَعْنَا قُرْبَانَهُ فِي الْعِزِّ ۚ وَنَدَّبْنَاهُ نَازِلًا مُّزْفَرًا ۚ

وَأَمَّا أَهْلُ الْغَيْبِ فَهُمْ أَهْلُ الْقِيَامَةِ (٢٩ ٤٨)

ہندو سے سائنس کے بول بھالے کے شوق کے لئے انہوں نے ایک
 عمل سے ہندو سے سائنس پر متوجہ کیا ہے۔

وَأَسْمَىٰ تَبَتُّهَا وَاسْمُهُ فَصِيحٌ
وَلَهَا لَهَا لَهَا لَهَا لَهَا لَهَا لَهَا لَهَا

اصدق من تدقيق (١٢٢)

اور جو یہاں سے دھڑکے ہوئے ایک کمرے میں گئے، یہاں ان کے پاس ایک کمرہ تھا جس میں ایک کمرہ تھا جس میں ایک کمرہ تھا۔

لَا يَنْفَعُ لَهُ شَيْءٌ مِّنْ أَكْثَرِهِمْ لَا يَنْفَعُهُ
(١٠٥٥)

فَالْمَوْتُ إِلَيْنَا نَسْرُوهُ مِنْهُ فَاِنَّهُ يُفْصِلُكُمْ ثُمَّ تَرْدُّوهُ
إِلَيْنَا بِمِيعٍ لَّغِيْبٍ وَالشَّهَادَةُ فَيُفْصِلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

(۲۸)

میں کوئی اور نہ سمجھتا تھا کہ میں نے جو وہ تھا، تم نے وہ چھوڑ دیا۔
 میں نے یہ سمجھا تھا کہ میں نے جو وہ تھا، تم نے وہ چھوڑ دیا۔
 میں نے یہ سمجھا تھا کہ میں نے جو وہ تھا، تم نے وہ چھوڑ دیا۔

وَلَوْ تَرَىٰ فِي السَّمَاءِ فِي عَمَدٍ مِّمَّ الْمَوْتِ وَالْمَشْكُوتِ

وَأَبْصُرُوا أَنفُسَهُمْ سَخِرَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ (۹۵)

موت کو دیکھتے ہو تو آسمان کی عمودوں میں موت کی جگہوں کی جگہوں میں ہوں

اے لوگو! اپنے آپ کو دیکھو۔ تمہاری نفسیں تمہاری نفسوں کے لیے ہیں۔

۵۰

موت کے بعد تو یہ انسان کو مجبور موت کے پاس جانا ہی ہے لیکن وہ چاہیں تو اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کا بندہ بننے سے وہ رہا کھتی ہے جو اللہ کے قرب تک لے جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وہ اللہ تک پہنچ جائیں (یہ وہ مقصد و منزلت ہے جس پر اللہ کی تیسری جہت میں زور دیا جاتا ہے) یہ پھر وہ اتنے مرگے پر یہ کھٹے کوہِ لُحِق سے نہایت زیادہ قریب آچکے ہیں جس سے لوگ کہیں یہ وہ مکمل و مقرب ہوں گے یہ نسبت ان لوگوں کے جو پیغامِ خداوندی سے منہ موڑ کر اپنی زندگی کو اپنی غرض و خواہش کے مطابق بسر کرتے رہے۔

معد (موت، دہش ہونا) کا لفظ ہمیں اس نکتے سے آگاہ کرتا ہے کہ وہ مصنفین جو اس موضوع کو ریغور کرتے ہیں وہ صرف اس بات تک بحث و مباحثہ نہیں رکھتے کہ انسان کہاں جا رہا ہے وہ اس نکتے پر بھی کام کرتے ہیں کہ انسان آیا کہاں سے ہے انسان کس ”لوٹ کر“ جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں تھے جہاں اب وہیں جا رہا ہے انسان آیا کہاں سے ہے، یہ مطلقاً یہ بحث ایک عنوان کے تحت اچھائی ہے یعنی ”آئندہ تہذیب“ (مہذب)۔ بہت سی کتابوں کا وہ نام ہی اس

پر رکھا جاتا ہے۔ ”معد“ یعنی آغاز، متبادلات کتب کے عنوان میں ”مبدء“
اور ”معد“ کے غلط کسی طرح شامل ہوتے ہیں۔

”مبدء“ (آغاز) اور ”معد“ (پس، متبادلات) دونوں غلط قرآنی
سطحات سے خذ کیے گئے ہیں۔ ”معد“ قرآن مجید نے اس مہموم کے لیے ور بھی
کئی غلط استعمال کیے ہیں۔

كَمَا يَدُ الْكُفْرِ يَوْمَ (٧:٢٩)

”یاد“ کے ساتھ ”یوم“ کا آغاز کیا نہ صرف تمہارے۔

وَهُوَ خَصْلَتُهُمْ وَأَمْرُهُمْ وَأَمْرُهُمْ جَعَلَهُ (٢١:٢١)

”یوم“ کے ساتھ ”یوم“ کا آغاز کیا نہ صرف تمہارے۔ یہ ”یوم“ جو ”یوم“ کا
”یوم“ ہے۔

كَمَا يَدُ الْكُفْرِ يَوْمَ (٢١:٢١)

”یوم“ کے ساتھ ”یوم“ کا آغاز کیا نہ صرف تمہارے۔ یہ ”یوم“ جو ”یوم“ کا
”یوم“ ہے۔

إِلَيْهِمْ جَعَلَكُمْ جَمِيعًا عَدُوًّا لَكُمْ فَانْصَرَفُوا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ
يُعَذِّبُ الْكَافِرِينَ أَمْ وَالْعَمَّةُ الْقَضِيَّةُ الْقَبِيضُ

(٢١:٢١)

”یوم“ کے ساتھ ”یوم“ کا آغاز کیا نہ صرف تمہارے۔ یہ ”یوم“ جو ”یوم“ کا
”یوم“ ہے۔ یہ ”یوم“ جو ”یوم“ کا ”یوم“ ہے۔ یہ ”یوم“ جو ”یوم“ کا ”یوم“ ہے۔

وَبَلَدٌ مَّا فِي سَمْعِ وَفِي لَارِضٍ وَإِلَى اللَّهِ يُرْجَعُ

ایک واضح تصور ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہم نے مندرجہ بالا بات میں دیکھا کہ انسان کے اس دنیا میں داخل ہونے کی حالت کو قرآن مجید نے ”مردہ شے“ (اموات) کہا ہے۔ یہ موت یا مردنی کون مطلق موت نہیں ہو سکتی کیونکہ ”عہدِ رسالت“ نام نہانے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی نوع کی ہستی رکھتا ہو، موجود ہو، تاکہ اس سے عہد یا جاسکے۔ ہذا اس دنیا سے پہلے کا عالم مرگ یا ماضی موت ہوگی۔ اس طرح اس دنیا کی زندگی کو مطلق زندگی نہیں ہے کیونکہ یہ زندگی کچھ زیادہ دنوں کی نہیں ہوتی نہ اس کا کوئی اعتبار ہے۔ کب عمر کی نقدی ختم ہو جائے اور موت کا بدلہ آجائے۔ اس طرح سفرِ حیات کے آخر میں جو موت ہے وہ بھی کوئی مرگ مطلق نہیں ہے بلکہ ہستی کے ایک طور سے دوسرے طور میں، ایک اندازِ ہستی سے دوسرے میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ اس دوسرے اندازِ ہستی کا نام ”قبر“ ہے جس میں بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ”مردہ شخص“ کو تجربہ بات ہوتے رہتے ہیں۔ تجربہ کرنا، کوئی واقعہ پیش آنا، زندہ ہستیوں کی صفت ہے، مردہ شے کی نہیں۔ سو یہ جسے موت کہتے ہیں اصل میں صرف اس دنیا کے لحاظ سے موت ہے، سارے عالمِ حقیقت کے مقابل اور اس کے حوالے سے موت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو ”الحی، الیم“ کہا ہے (۲۲۵۵)۔ ملاحظہ دیگر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے آپ سے زندہ ہے، پنی ذات سے قائم ہے۔ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا زندہ کوئی نہیں اور اپنے آپ سے قائم کون نہیں، اللہ کے سوا ہر شے اس سے اللہ سے جدا کر کے دیکھا جائے تو سرے سے مردہ ہے بلکہ جو ہی نہیں رہتی حتیٰ و ربیوم صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جس گری شے میں زندگی ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حیات عطا کی ہے اور اگر کوئی شے قائم ہے تو کسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قائم رکھا ہے۔ وہ مخلوق جسے رنگ مٹے ہے اس کی زندگی کا اکر اللہ کی حیات سے

مقدمہ کیا جائے تو سے موت ہی ٹار کیا جائے گا۔ نسب کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس راحت میں پوری طرح مردہ نہیں ہے۔ لیکن بہت جلد موت سے آسے گی ورنہ اس کی اس زندگی ناپید رکا حتم ہو جائے گا۔ زندگی کی بے ثباتی و ناپائیداری سے انسان کو زندگی ہی میں موت کا تجربہ ہو جاتا ہے۔

مُحِلُّ مَشْيٍ وَ هَدْيٌ لَّا وَجْهَهُ (۷۸ ۸۸)

سکھانے والے اور ہدایت دہنے والے کے سوہ چیز فانی ہے۔

اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو زندہ کرتا ہے تو ان سے زندگی چھین بھی لیتا ہے اسی لیے اس کو ہر فکری چیز نہیں کہا گیا (زندگی دینے والا، حیات آفریں) اور اُحیٰی (مردے والا، موت دینے والا) بھی کہا گیا ہے۔ یہ وہ نام ہیں جو قرآن مجید میں اللہ کے لیے آئے ہیں۔

اس کائنات کے اندر تو حیات مطلق پائی جاتی ہے نہ مرگ مطلق۔ یہ اس کائنات سے باہر اللہ تعالیٰ حیات مطلق ہے اور عدم، جس کا یہ صولی وجود نہیں، مرگ مطلق کے مترادف ہے۔

حیات خداوندی حیات ناب ہے، خالص اور بے مداومت زندگی، جس میں موت کا شبہ تک نہیں۔ موت یہاں زندگی کا نہ ہونا یا زندگی کا رک جانا، ختم ہو جانا، نسلی زندگی کا خاتمہ بھی ہے اور اس میں موت بھی ملتی ہوئی ہے۔ ورنہ یہ کسی وحشی آزر کا سامنا ہو تو بسا اوقات یہ زندگی موت سے بدرجہ معلوم ہوتی ہے۔ صحت و تندرستی قائم بھی رہے تب بھی زندگی کی ڈور نازک سی چیز ہے جس کا کوئی غماز نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ سے آنے والا دل دیکھتے بغیر نصیب ہوگا۔ لیکن اگر

نسائی زندگی میں موت گھٹی ٹل رہتی ہے تو اس کی موت میں بھی زندگی کی آمیزش ہوتی ہے۔ عالم حقیق کی سطح پر برحقوں کی زندگی کے لیے موت ایک لازمی چیز ہے، جیسے دن کے بعد رات۔ ایک چیز کا تخریب کرنا ہو تو دوسری کامز بھی چکھنڈ پڑتا ہے۔

قرآن مجید جب موت کا ذکر کرتا ہے تو اس سے عموماً اس کی مرداس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں موت ہوتی ہے۔ ہم نے سطور بالا میں اس آیت کا حوالہ دیا تھا اس میں قرآن مجید نے انسان سے یہ سوال کیا ہے کہ ”کہ تم اللہ کا کس طرح نکار کرتے ہو اور حال یہ ہے کہ تم مردہ تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا؟“

انسان کس طرح حقیقت خداوندی کو جھنڈا سکتا ہے اور کیا نکر اس کی ناشکری کر سکتا ہے جبکہ درساخو و تدبیر سے بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہرگز زندگی پر پناہ حق نہیں جت سکتا۔ ایک وقت یہ تھا کہ انسان مردہ تھا اس کا مطلب یہ ہو کہ اس دنیا کی زندگی میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ آج گروہ زندہ ہے تو اس میں اس کا ہر کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اس کی موجودہ زندگی اس کے اندر پھونکی جانے والی روح کی روشنی سے پھونکتی ہے۔ جس طرح آب و گل کے اندر روح کا نور چھپا رہتا ہے۔ اسی طرح بدن کے اس سانچے میں زندگی گرچہ کمزور و ناماپید رہتی ہے لیکن بہر حال ہے تو زندگی۔

دنیا اور آخرت This World and the Next World

اسلام میں کائنات کا جو تصور درج ذیل ہے اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے ہیرو دی کائنات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے ورنہ کائنات ’ما سوی اللہ‘ ہے۔ پس یہ کائنات بے حقیقت ہے۔ تاہم غیہ حقیقی ہونے کے بھی کئی درجے ہیں

اس کا مطلب یہ ہو کہ ضافی طور پر حقیقت کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں دوسری چیزوں سے زیادہ حقیقی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کچھ چیزوں سے کم حقیقت رکھتی ہیں۔ مطلقاً غیر حقیقی صرف ایک چیز ہے۔ محض اور صرف عدم و نیستی۔ اس کے علاوہ ہر شے میں ایک طرح کی حقیقت پائی جاتی ہے۔

سمان زمین سے زیادہ حقیقی ہیں کیونکہ آسمان وہ بلند و نورانی عالم ہے جس میں نور، حیات، علم، روح، قدرت و کلہ مہجسی صفات خداوندی پنہا بھرپور رنگ نظر کرتی ہیں۔ آسمانوں کے باسی، راہیں و فرشتے، اللہ کے قرب میں مسکن پاتے ہیں۔ اس کے برعکس زمین ایک تاریک و رپست دنیا ہے جہاں صفات خداوندی کا بس مدھم سا عکس پڑتا ہے۔ وہ شیا، جوہر اسر زمینی سرشت رکھتی ہیں مثلاً بے جان چیزیں و نیاہ اللہ تعالیٰ سے ضافی طور پر ایک دوری میں پڑی ہوتی ہیں۔

زمین، آسمان کے درمیان بہت سی مخلوقات ہیں مثلاً پودے و درجہ نور۔ زمین میں آسمانی خواص بھی ہیں جو نہیں حیات، روح، قدرت، دیگر صفات خداوندی کے ویسے عطا ہوتے ہیں و زمین میں پنہا دی جسم کی وہہ سے زمینی و صاف بھی پائے جاتے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ یہ مخلوقات صفات زمینی و صفات آسمانی دونوں کا آمیزہ ہوتی ہیں۔ دوسرے جامدوں سے نوع انسانی کی خاطر سے ملگ ہے کہ سے صفات خداوندی میں سے سب سے زیادہ صفات میسر آتی ہیں۔ صفات بھی جو سماں میں نظر ہوتی ہیں و وہ بھی جو زمین پر نمودار ہوتی ہیں دوسری مخلوق کچھ نہ کچھ صفات خداوندی سے ساری ہوتی ہے ”سارے سماء کا علم“ تو صرف نسبت کو عطا ہوا ہے

یہ باتیں ایک نظام درجات پر استوار کی گئی ہے۔ بے جان شیا، نباتات

درجہ و درجات یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ سے افزوں تر قرب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لائق ہے۔ اس کا مقصد یہ ہو کہ یہ تینوں ایک دوسرے سے بڑھ کر حقیقت کے درجات کے نمائندہ ہیں۔ چنانچہ جیسے جیسے ہم ۸ درجات کو زیادہ بہ زیادہ طے کر کے نوع انسانی کی طرف بڑھنے جاتے ہیں حیات، علم، روح، قدرت جیسی صفات خداوندی زیادہ کھلے طور پر و زیادہ شدت سے ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح راقوں آسمان اللہ تعالیٰ نے درجہ بہ درجہ قرب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان آسمانوں سے وزراء پہلے کرم ہے اور پھر عرش خداوندی اس عرش پر جس متمسکین ہے جو اس راقی کائنات کو اپنی رحمت سے تھمے ہوئے ہے یہ کائنات بھی اس کی رحمت کے سونچے و نہیں، اس کا نرم، اس کی عطیات بے پایاں ہوں گے یہ جن کے پاؤں پہ کچھ بھی نہیں۔ اور سب کچھ چھوڑے ان کا وہ جاہ و راسخی بھی ان کی دین ہے۔

کائنات کا یہ نقشہ بیادنی طور پر سکونی ہے۔ اس میں خالق و مخلوق کے، بین جس رشتے کی صورت گیری ہو گئی ہے وہ محض حاضر تک محدود ہے لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے اس سے نہیں زیادہ حرکت، فعال و رہداتے ہوئے تعلق کو بیان کرتا ہے اور اس کے لیے جو اصطلاحات اس نے متعارف کرائیں ہیں وہ ہیں ”سامعین یا قریب کی چیز“ یعنی ”دیا و“ ”خیر و“ ”یا“ ”آنے و“ ”دیا“ یعنی الاخرۃ۔ قرآن مجید نے کائنات کے ان دو حرکتی و رسوائی نقشوں و صورتوں کے درمیان تعلق کو بہت بھول کر بیان نہیں کیا ہے۔ ہندو مفسرین کے یہاں اس بارے میں کسی طرح کی تراء دیکھنے کو ملتی ہیں۔

”یہ ان“ سے مراد ہے وہ عالم جہاں ہم اس وقت ہیں اور آخرت یہ وہ عالم اس عالم کو پہنچتے ہیں جہاں ہم اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد رکھے جائیں

گے۔ کچھ عہد کا کہنا ہے کہ عالم آخرت کا آغاز قیامت سے ہوگا۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق قبر چونکہ موت و قیامت کے دور کے وقفے کو کہتے ہیں لہذا اس میں اس دنیا اور اگلے جہان دونوں کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اس کی مثال نفس انسانی جیسی ہے۔ جو بدن و روح کے درمیان واقع ہے۔ پس وقوعہ یہ ہے کہ قبر کی مشابہت نفس انسانی سے اتنی زیادہ ہے کہ اسے کھرموت کے بعد مستی نفس انسانی ہی قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس تصور پر ہم آگے چل کر پھر گفتگو کریں گے

توحید کی روشنی میں ہمیں بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی فانی و مابعد الہیہ ہے کیونکہ مصلیٰ زندگی تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ لیکن قرآن میں جہاں ان نکات کا بیان ہو ہے وہاں ان سے کچھ نکات بھی سامنے آئے گئے ہیں۔ مابعد الہیہ کا بیان ہی ہے کیا یہ ہے کہ انسانوں پر معنیٰ منتقل عیاں ہو سکیں۔ ہر شے ایک نمائندگی ہے اور اس میں کچھ معانی پنہاں ہیں لیکن انسان نازل ہے اور اسے ان معانی کی باریک بینی اور یہ دہائی کی ضرورت راقی ہے قرآن بار بار یہ بات یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی سنی جاتی ہے، چند روزہ اور بے ثبات ہے یہ بات ہمیں کھلے لفظوں میں ہر قسم قصہ کہانی اور مجسمہ کشی کے جنگ میں بیات جہلی ہے مندرجہ ذیل آیت میں ایک تمثیل بیان جہلی ہے۔

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَشَدُّ مُذِلِّينَ ۚ (الناس: ۲۱)

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَشَدُّ مُذِلِّينَ ۚ (الناس: ۲۱)

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَشَدُّ مُذِلِّينَ ۚ (الناس: ۲۱)

اور ان کو یاد ہی ان کی تمثیل سے ہے کہ ان کی زبانیں جھوٹے باتیں

کہتے ہیں۔ ان کی زبانیں ان کی تمثیل سے ہے کہ ان کی زبانیں جھوٹے باتیں

لَرَىٰ ذُو قُفُلًا مِّنْ رَّيْبِهِمْ (۲۰-۲۹: ۶)

ت میں ۔ ماری رہی تھی یہی اپنی رہی ۔ ہر مری ۔ ہر مری ۔
ہے نہیں ۔

بِمَعْنَى النَّجْوَى وَالْأَنَسِ سَمِ يَتَكَلَّمُونَ بِكُم بِقُسْبَةٍ
عَلَيْكُمْ لَرَىٰ ذُو قُفُلًا مِّنْ رَّيْبِهِمْ يَوْمَ هُمْ هَلَّا
عَلَىٰ نَفْسِهِمْ عَمَلَتُهُمُ الْخَبِيرُ الشَّيْءُ وَشَهِدُوا عَلَىٰ
نَفْسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاغِبٌ كَفَرِي (۱۳۱: ۱۰)

ہوں در سناؤں ۔ رورہ کیا تمہارے پاس تمہیں یہ سن رہی
تھے ہر بار ۔ اس کی مہارت سے قریب ہوا ۔ قے ہوئے
ہیں ۔ ہوں نہیں ۔ ہوں ہوں ۔ ہوں ہوں ۔ ہوں ہوں ۔
نہ ہوں رہی ۔ ہوں کے ہیں رہی ۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَا يَغُرُّكُمُ غِيْبُهُمْ أَفَلَا يَعْرِتُونَ
وَلَا يَعْرِتُونَ لِّلْهِ الْغُرُورُ (۳۵: ۵)

ہوں کو اللہ کا عہد شدہ ہے تو تم کو یہ سن رہی ۔ ہوں ہوں ۔
ورنہ اللہ کے باب میں کذب ہاں نہیں ۔ ہوں ہوں ۔

اس دنیا کی زندگی کہاں کی زندگی ہے ۔ اصل زندگی سچی زندگی تو خدا کے ہوں
ہے، اس کے قرب میں ہے ۔ گلا جہاں آخرت کی دنیا، اس دنیا کے مقابہ میں
ہمیشہ رہنے والی ہے کیونکہ وہ حقیقت ہے، محنت سے قریب رہتے ہیں

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّأْتِيكَ بِالْحَبَرِ لَّا يُلْهِفُ لَهَا وَتُحَالِلُ لَهَا
سَيِّئُ الْحَبَرِ لَوْ كَانَتْ يَنْعَمُ (۲۹: ۶)

اور دنیا کی زندگی تو بس نہیں رہتا ہے اور رستہ رستہ ہی بے وصل
دن کی جدائی ہے۔ گناہوں سے بچنے

وَرَضِيْبُهُمُ وَالْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ قَلِيْلٌ ۚ وَمَنَاحُ الْاٰتِيَةِ
الْمَنَافِعِ الْاٰخِرَةِ لَا قَيْسُ (۳۸، ۳۹)

یہ امتوں کے درمیان ہے جس میں دنیا کی زندگی بہت کم ہے اور
آئندہ کی نعمتوں کی پیمائش۔

وَمَا أُوتِیْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَجْنٰحُ الْاٰتِيَةِ وَرِیْثُهَا ۚ وَمَا
عِندَ اللّٰهِ خَيْرٌ ۚ وَالْاَقْبَطُ اَقْلًا تَعْقِلُوْنَ (۱۰، ۱۱)

اور جو چیز تم کو دی گئی ہے اس سے بہتر دنیا کی زندگی اور
وراثت ہے اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ تم پر کم ہے۔

عقل وہ نور روحانی ہے جو ”توحید“ کا شعور پیدا کرتی ہے۔ یہ انسان کی
سرشت و ہمدلی ہے جس پر عقل کوئی غور یہ حساس ہو جاتا ہے کہ ”اللہ کی حیات کے
سو درکوں کی حیات نہیں“ اور اس سے سو درہم زندگی ایک دھوکے سے زیادہ نہیں۔

ایک حدیث میں اس دنیا کی زندگی بے ثباتی اور گمراہی کی حقیقت کا
فرق بہت خوبی سے واضح کیا گیا ہے۔ رسول خداؐ نے فرمایا ۵۸

وہ رقیمت اہل دوزخ میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جس کی دنیا کی زندگی سب
سے مزے میں گزری تھی اور نے برکت پائی تھی سے ایک مرتبہ آگ میں ڈال کر
تکا جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا ”فرزند آدم، کیا تو نے کبھی کوئی خیر
کرت دیکھی، کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی“ وہ جواب دے گا کہ ”اے میرے رب،

کبھی نہیں۔ مجھے قسم ہے اللہ کی۔“

پھر اہل جنت میں سے سے آیا جائے گا جس کی زندگی دنیا میں نہایت صحت و
تکلیف کی زندگی رہی تھی۔ سے ایک مرتبہ جنت میں داخل کر کے انہیں یہاں لے گا۔
پھر اس سے کہہ جائے گا، اے فرزند آدم کیا تو نے نے کبھی کسی دکھ تکلیف کا سامنا
کیا؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی مشکل پڑی؟ وہ جواب دے گا ”نہیں میرے رب۔ واللہ
مجھ پر تو نہ کبھی کوئی مشکل آئی نہ مجھے دکھ تکلیف کا سامنا ہوا

قبر The Grave

گلے جہنم چاروں جانب پہلے قدم پہلے گلے جہنم کا پہلا مرحلہ قبر کہلاتا ہے۔ انسان
مرز قبر میں پہنچتا ہے۔ موت اس سے آتی ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ جس طرح
زندگی کو بقدر اندازہ معین کرتا ہے اسی طرح موت کو بھی پہنچاتا ہے نہ تقدیر سے معین
دیتا ہے۔ اسلام جس طرح اس دنیا، موت و حیات اور کائنات کو دیکھتا ہے اس نقطہ
نظر سے یہ سب بالکل ہی جنسی اور دکھاخیز ہوگا اگر کوئی یوں سوچے کہ موت ایک
حادثہ ہے جو روکا جاسکتا تھا اگر مزید حسیاتوں جتنی سے مانا جاسکتا تھا اگر علم طب
میں اور دویات میں کچھ ورتتی ہو چکی ہوتی۔

قرآن مجید سے کثرت کہتا ہے کہ ہر شے نوایب مقررہ میں وہ ایک معین وقت تک
کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ روح اللہ کا فرمان ہے کہ وہ فرشتہ جو میں نے انسانی میں
روح پھونکا ہے اسی میں اس شخص کی عمر بھی ثبت کر دیتا ہے۔ موت تو ٹل ہے ہی اور
اس سے بچنا کسی طرح ممکن نہیں اس کے ساتھ موت کا وقت و رد بھی معین ہے۔
دیگر تمام صفات خداوندی کی طرح حیات بھی پختی ہوتی ہے اور بقدر نصیب ہی پختی

ہے۔

وہ کائناتِ سفسفِ نِ حُفُوفِ لَا مَأْذَرُ لِبِهِ كَسًا فُؤَادًا لَا

(۳۱۵۵)

• من جہاں مرئیں جی مہر سے، یہ منہ ہوا شہرِ مطہر

اس کا یہ مصیبت کسی طرح نہیں اٹھتا کہ لوگ باگ لے پر وہ ہو کر بیٹھ جائیں۔
لجی مرگ کا معین ہونا بھی ان مثالوں میں سے ایک ہے جہاں جبر و اختیار ایک
دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ چٹاؤ کی آزادی، اختیارِ انسانی کا بھی ایک کردار ہے
اور ہر انسان جانتا ہے کہ سے انتخاب کرنے کا موقع اور صحتِ دلی گئی ہے
انسانِ مروت و حیات سے بیگانہ ہو جائے پتے مرنے جیسے کی پر وہ اسی نہ کرے تو
یہ س کا یہ انتخاب ہے قرآن کا شوق یہ ہے کہ

وَلَا تَأْتُوا دَارَكُمْ أَلَّا تَكُونُوا لَهَا حَافِظِينَ (۲۱۵۵)

• پتے آپ نہ آئیں جس حصہ

مسلمانوں کو معقول حد تک حیا طہ پسند ہونا چاہیے ورنہ چونکہ ہر شخص کے لیے
”معتوق حد“ اور ”من سب حد“ کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہند نہیں اس کے لیے
رہنمائی درکار ہوگی ورنہ دیگر معصیت کی طرح قرآن مجید و رسولِ خدا کی سنت سے
رجوع کرنا ہوگا مثلاً کے طور پر یہ دیکھیے کہ انسان کی عمر و اس کا سبب مرگ
پہلے سے مقرر ہے خواہ مرنے والے نے خود دشمنی کر کے زندگی کا خاتمہ کیا ہو تاہم
رسولِ خدا نے صاف صاف فرمادیا کہ خودکشی ایک بڑا گناہ ہے جب آپؐ نے کہا
”جس نے خودکشی کی وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں پڑے گا“ ۵۹؎ عمل کوئی بھی
ہو اس کی ذمہ داری اس کے فعل کی ہے اور اس کا نتیجہ بھی اسی کو بھگتنا ہوگا۔

ترجمہ: ان تمام مقامات پر سائبر سکیورٹی کی طرف توجہ دینا ہے جس کے تحت تمام یہ آجھن ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سوت کو نہ مار سکتا ہے

وَمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِمُ الْقَادِرِينَ ۚ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ
كَخَشَايَةِ اللَّهِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ
عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْوَاحِدُونَ ۚ
فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ مَوَاقِعُ مَبْنُوعًا
فَمَا يَكْنُوعُ لَهُمُ الْعَنْبِيَّةُ أَنفُسُ الْفُجُورِ ۚ
فَلَا تَصِفُوهَا بِالْأَنفُسِ ۚ إِنَّهَا لَأُذُنٌ كَأَشْرَارٍ
قَسْبُودَةٍ ۚ

دوسرا یہ جنکشن راجی ہے اس میں سے ایک روٹھ کوں سے اس
طرز سے اس میں سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے
تے ہیں اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے
مہلت کوں سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے
ثقویٰ عیناً رہیں گے ان کے لیے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے
میں سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے
اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے
اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے

موت کو ڈرانا ہی ہے، اس سے کوئی مغر نہیں ہو سکتا۔ اور کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی موت کب اور کیسے ہوگی۔

وہ سرور و شہادتۃ الامام کبریٰ علیہ السلام و فیہ فیض
 مآب رُحِ تَمُورُ ؛ لکہ عدمِ غیب (۳۵-۳۶)

• یہی وہی رہا جس نے وہ قل رہا جس نے کہا کہ میں وہی ہوں ۔

اُس ریش میں لے گا۔ لے ٹیپ تہ سجدہ مکرر کرتے رہے۔

اس آیت میں جو نکتہ بیات ہو ہے وہ سیدنا سیمان کے بارے میں سنائے جانے والے ایک قصے میں بھی آیا ہے۔ یہ قصہ کٹر سننے میں آتا ہے۔ ہو یوں کہ سیدنا سیمان کے پاس ایک دوست مہمان ہو۔ آپ اس سے بات چیت میں مصروف تھے کہ حضرت سیمان کے وزیر نے کراہد ع دی کہ عزرائیل آئے ہیں۔ حضرت سیمان کے پاس لڑتے جل۔ یعنی عزرائیل کٹر کیا کرتے تھے۔ باہم گفتگو رہتی تھی۔ حضرت سیمان سے نہیں ہو یا۔ ن کے ساتھ تمام مام اور ن دیگر امور پر ہاتھ ہونی جو فرشتوں اور نبیاء کے معادیت ہو کرتے ہیں۔ ن کے رخصت ہوتے ہی اس دوست نے حضرت سیمان سے قاضی کرنا شروع کر دیا کہ آپ مجھے کوئی ذمہ داری دے کر ہندوستان بھجو دیجیے حضرت سیمان نے اس سے پوچھا کہ بھکی یہ چاہک ہندوستان جانے کا خیال تمہارے سر پر کیوں سوار ہو گیا ہے وہ کہنے لگا کہ عزرائیل نے کمرے میں داخل ہوا کہ مجھے عجیب طرح سے کھوکھ کے دیکھا تھا۔ ڈرتا ہوں کہ وہ میری جان لینے کے لیے دوبارہ نہ چلے آئیں۔ حضرت سیمان کو یقین تھا کہ ن کا مہمان بن سب خونخوار ہو گیا ہے لیکن اس کو خوش رہنے کے لیے آپ نے سے چوڑی قیلین پر ہٹا کر ہندوستان بھجوانے کی حامی بھر دی۔ چند ہفتے بعد عزرائیل دوبارہ ملنے آئے۔ حضرت سیمان کو وہ واقعہ یاد تھا۔ آپ نے عزرائیل سے دریافت کیا کہ کیا واقعی آپ نے اس شخص کو گھور کر دیکھا تھا۔ عزرائیل نے جواب دیا کہ شاید یہی رہا ہوگا کیونکہ میں سے آپ کے پاس دیکھ کر بہت حیرت ہو تھا کہ یہ روز مجھے حتم ہو تھا کہ کل کو اس شخص کی روح ہندوستان میں قبض کر لوں۔

دوپہر رکھیں گی جب صور پھونکا جائے گا۔

اس دنیا کے خاتمے تک مرنے والے اپنی قبروں میں رہیں گے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ دنیا کب تک رہے گی۔ بہر کیف قبر میں انسان کی ہستی اس دنیا میں اس کی زندگی کے مانند نہیں ہے۔ پس قبر کے حول و روہاں کا قاعدہ کلیہ بھی اس دنیا سے کچھ لگ ہو جاتا ہے۔ مثلاً کے طور پر یہی دیکھیے کہ زمانہ و ربوہ کی طرح ٹھوس و رخنہ رچی اوجیت کا نہیں رہتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے گا کہ اس دنیا میں آپ سورج و چاند کے حساب سے یا گھڑی دیکھ کر بتاتے ہیں کہ کتنی وقت بیت گیا۔ لیکن قبر کی دنیا میں وقت کا پتہ نہ کچھ در ہے۔ وہاں اس کا ایک زیادہ قدرتی تصدیق صاحب قبر پر گزرے، اسے حالت کے دخل حساس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس ہماری دنیا میں بھی گردن انسان کا زبور و رشتہ دانستوں کو خرید کھیز رہا ہو تو پکا منٹ بھی ایک گھنٹہ لگتے ہیں ورنہ یہ خوش خصال کے ساتھ دل ک بات کرتے ہوئے گھنٹہ بھر نہ گشتگو بھی چند منٹ کا وقفہ معلوم ہوتی ہے اس دنیا میں قبر میں جیسے مٹا ہے جو محسوس ہوتا ہے وہی ہوتا بھی ہے آپ پر جو بیت رہی ہوتی ہے اسی کے مطابق آپ کا طرزِ حیاں اٹھتا جاتا ہے لیکن وہی ایک چہرہ دہرے کسی شخص کو کسی و طرح لگے گی۔ اس کا انحصار اس کی پختہ ہوت پر ہے۔ وہ حیاں ہو گا وہی ہی پائے گا۔ کسی کو قبر کا عرصہ بہت چھوڑا لگے گا ورنہ کسی کو اتنا مہلکہ نہ کہ گمان سے باہر جبکہ دونوں کی موت ایک ہی روز واقع ہوئی ہوگی۔

اختتامیہ م The End of the World

قرآن مجید نے جس طرح موت کے بعد پیش آنے والے اوقات سے انسان کو خبردار کیا ہے اسی طرح اس نے دنیا کی آخری ساعتوں کے بارے میں بھی

تنبیہ کی ہے، وہ وقت جب انسان کے گرد و پیش کی دنیا، یہ زمین و آسمان سرے سے بدل جائیں گے۔ روز قیامت صرف گنگ جہن کا روزِ حشر ہی نہیں ہوگا، اس دن ہماری اس دنیا کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ قیامت اور یوم آخر سے پہلے کئی وقعت سامنے آئیں گے جو روزِ آخرت کی آمد کی نشانیاں ہوں گی۔ حدیث میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ آپؐ نے خبر دفرمایا تھا کہ قیامت کی گھڑی قریب آچکی ہے۔ ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ آپؐ نے ہاتھ اٹھ کر انگلیں اٹھاتے ہوئے انکشتِ شہادت کے درمیان فرسودہ صد کرتے ہوئے فرمایا: ”بھہ میں ہر آخر (سنت) میں بس قیامتی ہے“ ۴۰۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسووں میں سب سے آخری رسو ہیں، یہ خیالِ دوزخ کے خاتمے و رقبہ قیامت کا خیالِ یک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپؐ کا پیغام انسان کے لیے آخری پیغام ہے، اس کے بعد انسان کے پاس ہدایت پانے اور اپنی اصلاح کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ آخر رسو کے زمانے میں ستنے ہی لوگوں کو یہ توقع تھی کہ دنیا کا خاتمہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہو جائے گا۔ سینہ عیسیٰؑ کے ماننے والوں میں بھی یہی نسل کے کہتے ہی لوگ اسی خیال کی پرورش کرتے رہے۔ یہ دانیہؑ بھی تک گھسٹ رہی ہے تو اس سے قریب قیامت کے عقیدے پر کوئی ضرب نہیں پڑتی۔ انسان کو یہ درحنا چاہیے کہ اللہ کے لیے ”یک دن بچوں ہر سال ہے“ (۴۰) بلکہ یک دوسری آیت میں یوں آیا ہے:

وَيَوْمَ نَحْشُرُكَ اٰلًا سَمِيْعًا يَّعْمُوْنَ (۲۱: ۶۷)

میں تجھے ایک نسل سے ہمراہ کر دوں گا جس کی ہر بات سنائی دے گی۔

بچوں ہر سال دن کا صرف ایک گھنٹہ بھی گزر آپؐ کے اور روزِ قیامت کے

درمیان ہوتی تھیں تب بھی اس کا مطلب یہ ہو کہ بھی ہمیں اس ”سعادت“ کے انتظار میں خاص وقت بھینپنا ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں کتنی باتیں یقینی طور پر معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون نہیں جانتا کہ یہ دنیا کب ختم ہوگی۔ جو بھی اس گھڑی کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے بھوٹ بولتا ہے۔

یاد رہے کہ اس دنیا کے خاتمے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ کائنات، یہ عالم دنیا ختم ہو جائے گی۔ عالم صغیر microcosm کا بھی یہ لمحہ آخر ہوگا۔ اس جہاں بصر کی موت جس طرح واقع ہوگی وہ فرد کی موت سے بہت مشابہ ہے۔ مندرجہ ذیل آیات میں کچھ آیات میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے۔ اس دنیا میں رہنے والوں کی موت و دنیا کا خاتمہ۔ یہ حدیث میں یوں آیا ہے کہ ”ان مات انقذ“ تمام قیامت ۱۱۰

اسی بات کو جہد میں سعدی روایت نے ”قیامت صغریٰ“ (چھوٹی قیامت) اور ”قیامت کبریٰ“ (بڑی قیامت) کی اصطلاحات سے یاد کیا ہے اور فرد کی موت (چھوٹی قیامت) کو آسمانوں بڑی قیامت کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ آیات ذیل میں ”ساعة“ کا لفظ آیا ہے۔ قرآن مجید میں جو غلط فہمی قیامت، روزِ آخرت کے لیے استعمال ہوئے ہیں یہ تین میں سے ایک ہے۔

وَمَا مِنْ سَاعَةٍ لَا يَأْتِي فِيهَا مَلَكٌ وَاحِدٌ إِلَّا لَهُ كِتَابٌ فِيهَا

اور قیامت کا عامہ سن ”ساعة“ میں ”ساعة“ کا لفظ آیا ہے۔

وَرَأَتْ سَاعَةً إِنَّهُ لَا رَيْبَ فِيهَا إِنَّ لِلَّهِ يَوْمَئِذٍ

العُباد (۲۲: ۷)

”قیامت“ کے پہلے میں سے ”ساعة“ کا لفظ آیا ہے۔

یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں کون سا

يَسْتَعِينُكَ عَلَىٰ مَخَافَةِ اللَّهِ مُسَوِّغِينَ مِمَّا عَمِلْتُمْ عَلَيْكَ
وَلَا يَخْلِفُ لَكُمْ وَعْدُهُمْ وَلَا يَكُونُ لَكُمْ فِي السَّمُومِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْيَمِّ وَلَا فِي الْبُيُوتِ وَلَا فِي الْأَنْفُسِ وَلَا فِي الْأَعْيُنِ وَلَا فِي
الْأَفْئِدَةِ وَلَا فِي السَّمْعِ وَلَا فِي الْبَصَرِ وَلَا فِي الْفُؤَادِ وَلَا فِي الْكُلْمِ وَلَا فِي
الْأَفْهَامِ وَلَا فِي الْأَعْيُنِ وَلَا فِي الْأَفْئِدَةِ وَلَا فِي السَّمْعِ وَلَا فِي الْبَصَرِ وَلَا فِي
الْفُؤَادِ وَلَا فِي الْكُلْمِ وَلَا فِي الْأَفْهَامِ وَلَا فِي الْأَعْيُنِ وَلَا فِي الْأَفْئِدَةِ
لَا فِي السَّمْعِ وَلَا فِي الْبَصَرِ وَلَا فِي الْفُؤَادِ وَلَا فِي الْكُلْمِ وَلَا فِي الْأَفْهَامِ
(۷۸-۷۹)

وہ تم سے قیامت کے دن آپ کی باتوں کو مٹا دے گا۔ اس وقت آپ کو وہ
دے گا۔ اس کا حکم اس میں ہے کہ آپ کی باتوں کو مٹا دے گا۔ اس وقت
اس کا حکم اس میں ہے کہ آپ کی باتوں کو مٹا دے گا۔ اس وقت
اس کا حکم اس میں ہے کہ آپ کی باتوں کو مٹا دے گا۔ اس وقت

يَسْتَعِينُكَ عَلَىٰ مَخَافَةِ اللَّهِ مُسَوِّغِينَ مِمَّا عَمِلْتُمْ عَلَيْكَ
يُذَوِّبُكَ عَلَىٰ مَخَافَةِ اللَّهِ مُسَوِّغِينَ مِمَّا عَمِلْتُمْ عَلَيْكَ
(۸۰-۸۱)

اس سے کہ قیامت کے دن آپ کی باتوں کو مٹا دے گا۔ اس وقت
اس کا حکم اس میں ہے کہ آپ کی باتوں کو مٹا دے گا۔ اس وقت

قیامت کے دن یہ دنیا اس طرح مٹ جائے گی سے قرآن نے تفصیل سے
اپنے خاص سبب میں بیان کیا ہے۔ اس کی آیت سے یہ بات کھل کر سامنے
جاتی ہے دنیا کے نظام میں جو ربط و تنظیم ہیں نظر آتا ہے ور جسے ہم اپنے وسائل
قواہین قدرت کا نتیجہ سمجھتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا ہوا ہے۔ ہر کی کائنات کی
بسط و مدار چھائی جائے گی، سے ہر نور ترتیب دیا جائے گا۔

يَسْتَعِينُكَ عَلَىٰ مَخَافَةِ اللَّهِ مُسَوِّغِينَ مِمَّا عَمِلْتُمْ عَلَيْكَ
الْوَاحِدُ الْعَهْدُ (۸۲-۸۳)

اس سے کہ قیامت کے دن آپ کی باتوں کو مٹا دے گا۔ اس وقت
اس کا حکم اس میں ہے کہ آپ کی باتوں کو مٹا دے گا۔ اس وقت

اللہ مددگار کے حضور پیش ہو گئے۔

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّبُورِ قُضِيَ مَن فِيهِ سَمْعًا ۖ وَمَن فِي
الْأَرْحِمْ لَا مَن شَاءَ لِّلَّهِ وَكَمَلَتْ نُفُوسُ الْكَافِرِينَ ۖ وَكَرِهَتْ
الْحَالِ تَحْسَبُهَا ۖ سَمْعًا ۖ وَكَرِهَتْ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ
(۸۸-۸۷، ۸۶)

اور اس دن سب لوگوں کے سامنے چھوڑ دیے گئے ہوں گے، اور
جہنم میں ہیں سب کچھ نہیں گئے۔ صرف وہی جس سے محفوظ رہیں گے
اور وہی ہے جس کے سامنے ہے۔ قلوبہ وہی ہے جس کے

ورق پر زور کو دیکھ کر مان کر گئے کہ وہ لکھے ہوئے ہیں حال نکو وہ ہوں کی طرح
ڈر رہے ہوں گے۔

وَالشُّعْرُ يُخْزَرُ ۖ وَكَرِهَتْ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَكَرِهَتْ
الْحَالِ تَحْسَبُهَا ۖ سَمْعًا ۖ وَكَرِهَتْ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالشُّعْرُ يُخْزَرُ ۖ وَكَرِهَتْ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَكَرِهَتْ
الْحَالِ تَحْسَبُهَا ۖ سَمْعًا ۖ وَكَرِهَتْ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالشُّعْرُ يُخْزَرُ ۖ وَكَرِهَتْ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَكَرِهَتْ
الْحَالِ تَحْسَبُهَا ۖ سَمْعًا ۖ وَكَرِهَتْ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالشُّعْرُ يُخْزَرُ ۖ وَكَرِهَتْ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَكَرِهَتْ
الْحَالِ تَحْسَبُهَا ۖ سَمْعًا ۖ وَكَرِهَتْ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالشُّعْرُ يُخْزَرُ ۖ وَكَرِهَتْ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَكَرِهَتْ
الْحَالِ تَحْسَبُهَا ۖ سَمْعًا ۖ وَكَرِهَتْ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ
(۸۱-۸۰، ۸۱)

اور وہی ہے جس کے سامنے ہے۔ قلوبہ وہی ہے جس کے
ورق پر زور کو دیکھ کر مان کر گئے کہ وہ لکھے ہوئے ہیں حال نکو وہ ہوں کی طرح
ڈر رہے ہوں گے۔

کے ساتھ تھے وہیں پہنچیں تو وہ سب ان کے درپہ سب
 اٹھ اٹھ کر (پہلی جگہ) کھٹے ہو جائیں گے، اور جب سندر مل
 پڑیں گے، اور اس وقت جب (اس مہینہ) رووں کے دور
 کے مل کے ہوں گے، اور سب کے، اور سب کے، اور سب کے، اور سب کے، اور
 پچھلے جگہ کے، اور سب کے، اور سب کے، اور سب کے، اور سب کے، اور
 سب کے، اور سب کے، اور سب کے، اور سب کے، اور سب کے، اور
 سب کے، اور سب کے، اور سب کے، اور سب کے، اور سب کے، اور

قرآن مجید میں روزِ آخرت کا بیان بہت سی آیات میں آیا ہے ان سب
 میں زور اس بات پر ہے کہ جب قیامت کی گھڑی آن لگے گی تو انسان اس حقیقت
 سے گشت ہو جائے گا جو اس لمحے اس کے رویہ ہوگی۔ یہ شہور کی بیداری کا لمحہ ہوگا۔
 اسی لیے سات آیات میں آیاتِ خدہ و مندی، اللہ کی نشانیوں کا ذکر نہیں ہے کہ اس
 گھڑی میں ان نشانیوں کے معانی، ان کا منہوم و شکاف ہو رہا ہوگا۔ انسان جس
 سے گا کہ یہ فانی دنیا جس میں وہ زندگی گزار رہا تھا اس کی، سنی سرف اس سے تھی کہ
 سے باقی رہنے والی دنیا کے لیے تیار رہی کی مہبت مل جائے۔

The Resurrection قیامت

جب حضرت مہ فیل، دوسری، رصور پھولیں گے، سب انسان اپنی قبروں
 سے نکل پڑیں گے اور اس وسیع و عریض میدان میں جمع ہو جائیں گے، ان کو اپنے
 رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَدَامَ لَاحِدِثِ الْبَرِّ وَتَقْلَمُ
 لَاحِدِثِ الْبَرِّ وَتَقْلَمُ لَاحِدِثِ الْبَرِّ وَتَقْلَمُ

الرَّحْمَنُ وَاصِدْقُ الْمُسْتَسِينِ (۵۶-۵۷-۵۸)
 ورموز پھول کا حے گانا وہ مذہبی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف
 نہیں پرے ہے۔ وہ نہیں کے وہ تار کی جڑی وہ تار کی قبر سے جس
 کے جس میں یہ پڑاوی چیز جس کا خد کے رحمن نے وعدہ کیا تھا وہ
 پیغمبروں کی بات سچی تھی۔

وَيَوْمَ نَبْرِ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَادِرَةً
 نَارًا نَارًا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْتَ الْقَدَمِ
 وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْتَ الْقَدَمِ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْتَ الْقَدَمِ
 ضُفًا (۵۸-۵۹-۶۰)

یہ آگے ورم زمیں کو دیکھو گئے۔ باطل میں رہی ہے وہ جس میں
 کریں گے تو ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے۔

یہ واقعہ قیامت کے نقطہ سے یاد کیا جاتا ہے، عربی میں "قیامت" کے لفظ کا
 مطلب ہے "اٹھ جانا، کھڑے ہو جانا"۔ سے دوسرے نقطوں میں بھی بیان کیا گیا
 ہے مثلاً "حشر" (The Mustering) اور "بعث" (The uprising)
 قیامت میں جو وقت بھی ہوں گے ایک دن سے زیادہ نہیں ہوں گے لیکن بعض
 روایات سے پتا چلتا ہے کہ یہ دن ہمارے حساب سے پچیس ہزار سال کے برابر
 ہوگا اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن ہی میں یوں بھی آیا ہے کہ

وَيَوْمَ نَبْرِ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَادِرَةً
 وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْتَ الْقَدَمِ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْتَ الْقَدَمِ
 ضُفًا (۵۸-۵۹-۶۰)

اٹھتے درمیں میں (ہرے پہاڑ کے) پچیس ہزار سال۔

”یہاں میں رہا۔“

قبر سے نکل کر خد کے سامنے پیش ہونا بھی تو ایک جثت ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ٹھہر خد کے حضور پہنچیں گے ایسے ہی جیسے فرشتے آسمانوں میں بندھ جاتے ہیں۔ یہاں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے ملنے کے لیے خود نیچے آئیں گے۔ یہ بالکل درست ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ انسان کی طرف بڑھے تو انسان کو بھی انسانی کی جانب بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ الحق ہے، اعلیٰ، مریض، متعدی و مرجع ہے۔ انسان کی جانب سے آنے کا مطلب ہے کہ وہ انسان کو اپنی انسانی صفات کی طرف بند کر رہا ہے۔

”یہ زمین قیامت کے دن دُکھوں ہو جائے گی، زمین زمین نہیں رہے گی کچھ ور ہو جائے گی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نور خد وندی پہلے کی بہت کہیں زیادہ شدت سے پناہ پھر کرے گا۔ نور ترے گاتو ظلمت مٹ جائے گا۔ بس یہی نشانی کی ضرورت نہیں کہ نور خد وندی۔ وہ تمام دھندلا جائے گا۔ وہ رکاوٹیں مٹا دیں ہوں گی جن کے کارن انسان غفلت کا شکار ہوتا تھا اور اسے یہ دودھائی اور پیغام خد وندی کی ضرورت ہوتی تھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ زمین کے کچھ اوصاف ہیں جو اسے آسمان سے لگ کر رہتے ہیں آسمان روشن ہے اور زمین تاریک اب اگر نور خد وندی سے زمین روشن ہو جائے گی تو پھر یہ وہ زمین نہیں رہے گی جو انسان کا مسکن تھی۔“

وَقَدْ مَحَّوْا فِي الْأَرْضِ مَحْمُودًا

لَا زَبَدٌ لِّهٖ شَاءَ لِّلّٰہِ لَمَّ مَحْ قَبِہٖ اَعْرٰی مَا اَھْمُ قَدَہٗ

یَسْخَرُوْنَہٗ وَ یُشْرَفُوْنَہٗ لَآ اَرْضٌ یُّوْرٰیہَا وَ وُضِعَ الْکِتٰبُ

میں نور ہے۔ یہ ہے میں، تو وہ نور ہے۔ یہ نور
میں ہے، میں یہ ہے۔ یہ ہے میں، یہ ہے میں، یہ ہے
میں ہے میں ہے یہ نور ہے۔

اس حدیث کے آخری حصے کے لحاظ دوسری طرح بھی سلجھ سکتے ہیں اور
بحث تہجیب نہیں ہے کہ نہ میں میں کہا گیا ہے کہ ”وہ نور ہے“ (مجھے ایک
نور بنا دے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ہے ”اللہ تم کو نور بنا دے گا“
نور ہی (خدا یا چیزیں جیسی ہیں ہمیں) کی ہی اکھاڑیں مچا دیکھنے کے لیے روشنی
ضروری ہے تبھی کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح قسم اور کس کے ہے، سمجھنے کے لیے
نور اور روشنی کی ضرورت ہے جو قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے کلاموں سے ظاہر ہوتا
ہے۔ ہمارے ذہن نے اس بات کو یوں کہا ہے کہ جیسے سورج کی روشنی سے چشم نہانی
دیکھنے کے قابل ہوتی ہے اس طرح قرآن مجید (کی روشنی سے) عقل نہانی کو
راستہ بکھاتی دیتا ہے۔

نہ سب نکات سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ روز قیامت نور خداوندی
کے چمکنے کی ہمت کیا ہے؟ اس نور کی روشنی میں سب پر دے اٹھ جائیں گے،
پر چھائیں چھٹ جائیں گی ورنہ اس روشنی کے حقیقت میں دیکھیں گے۔ اس کی
نکات اگر اس دنیا میں غلط فہمی نہ دی ہوگی، اس کی حقیقت کو دیکھنے سے محروم رہی
ہوگی۔ گئے جہنم کی چکاچوند و رتابوں میں اس کی آنکھیں چند عیب پائیں گی۔ اگر
نہ کی چشم باطن نے وہی کی روشنی میں دیکھ نہ سکی ہوگا اور اس سے اس کی بصارت
کو تقویت نہ ملے گی تو وہ قیامت کے دن بے بصر غمے گا، اس کچھ بھن نہ دے گا۔
یہ نہانوں کی حالت بالکل ایسی ہی ہوگی جیسی اس شخص کی ہوتی ہے جو برسر کسی

تاریک خانہ میں رہا ہو ورنہ سے چٹک بھرنے وہ پہر میں سورج کی روشنی میں لکھڑیا
ہے

فَرَجَ لَكُمْ شِرْكَى نَعْمَى وَقَدْ كُنْتُمْ كَافِرًا ۖ قَالَ
كَذَّبْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ فَأَنْتُمْ مُنْكَرُونَ ۖ وَتَوَلَّوْا
(٢٠ ١٢٥ ١٢٦)

[illegible]

سے پہنچا یہ + مے + مینا + نوں پسں سوچیں گے کیا یہ عشق
+ تاریکی + نوں سوچیں گے کیا یہ۔

[illegible]

۱۰۔ یَسْتَبِیْ لِأَنْفُسِ وَالصَّیْدِ وَالْبِیِّنِ أَفْیُو وَصِیْئُو
الْقَبْرِ وَلَا حَسْبُ قَبْلًا تَکْرُورُ (۵۰، ۵۱)

ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے بالکل کھلے واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ انسان کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ مگر اس نکتے پر اکثر بحث کی ہے کہ انسان جب اپنے رب کے رو برو ہوگا تو کیا وہ اللہ کو دیکھے گا۔ ان میں سے اکثریت کی رائے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ اس رائے کی تائید میں انہوں نے قرآنی آیات اور حدیث پیش کی ہیں۔ عمومی رائے یہ ہے کہ دیدِ بر خداوندی وہ نعمت ہے کہ اس سے بڑی اور کون نعمت اور نعم ہو نہیں سکتا اور جو بھی جنت میں جائے گا اس سے یہ نعمت نصیب ہوگی جو لوگ دارِ رخسار میں رہ جائیں گے وہ اس رویت سے محروم رہ جائیں گے اور اس کا مصطب ہوگا بدترین عذاب کا جہنم

دیدِ بر خداوندی کے تصور کو سمجھنا ہوتا ہے ”تنبیہ“ کی مدد سے سمجھیے۔ اللہ کی صفاتِ قہر و صفاتِ جلال کا تقاضا ہے اللہ سے بعد و اس کے غضب کا سامن کرنا جبکہ اس کی صفاتِ جلال اور صفاتِ رحمت قربِ خداوندی اور انسان کی سعادت و مسرت کا باعث بنتی ہیں۔ دیدِ بر خداوندی نہ ہونے کا مصطب ہے کہ اللہ سے دوری اور اس کے قہر کی آگ میں جتنے رہنا۔ اس کا دیدِ بر نصیب ہونے کا مصطب ہے اس کے قریب ہونا اور اس کے جلال و رحمت کی خشک روشنی سے بہرہ یاب ہونا۔ ممدوحہ میں آیات کا حوالہ عموماً اس فرق کو بیان کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جو اللہ کا دیدِ بر کرنے والوں سے دیکھنے سے محروم رہنے والوں میں واقع ہوتا ہے۔

وَحَوٰةٌ يَوْمَئِذٍ مُّأَصَّرَةٌ ۝ اِلٰى رَبِّهَا مُأَصَّرَةٌ ۝ وَاُولٰٓئِكَ يَوْمَئِذٍ

مَأْسُورَةٌ ۝ اِلٰى رَبِّهَا مُأَقَرَةٌ (۲۵-۲۲-۲۱)

تین دنوں کے لیے روئے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے پاس جنت میں۔

کاموں پر بھاری رہیں گے۔

وَنُصِيعَ لِمَوْرِدٍ مِّنَ الْقُصْبِ مَاءٌ الْقَصْمَةُ فَلَا تُقَدِّمُ نَفْسٌ سَنَةً

وَنُكْتَا اَزْوَاجٍ مِّنْ سَنَةٍ مِّنْ سَنَةٍ اَوْ اَوْ كَقِي

حسبہ (۶۶-۶۷)

وہ قیامت میں ممبروں میں قائم کریں گے تو کسی جان سے

میں یا بے ممبروں میں سے کسی کو بھی کوئی عمل ہوگا ورنہ

کہا جائے گا کہ وہ ممبروں میں سے ہے یا نہیں۔

وَرَبِّهِمْ اَزْوَاجٌ مِّنْ سَنَةٍ مِّنْ سَنَةٍ اَوْ اَوْ كَقِي

مَثَلُ اَزْوَاجٍ خَيْرٌ مِّنْ رَّوْمٍ يَّعْمَدُ مَثَلًا فَرَوْهُ شَرٌّ مِّنْ رَّوْمٍ

(۸-۹۹)

میں سے بہتر ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی کوئی عمل ہوگا ورنہ

میں سے بہتر ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی کوئی عمل ہوگا ورنہ

میں سے بہتر ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی کوئی عمل ہوگا

انسان کو قیامت میں یہی قرار دیا جائے گا کہ اس نے صرف طہارت سے

گزرنا۔ قرآن مجید میں اس کو ”صراط مستقیم“ (سیدھا راستہ) کہا گیا ہے اور

مسلمان جب ہاتھ پڑھتے ہیں تو اس سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں

قیامت میں یہی ”صراط مستقیم“ ایک پہلی صورت میں ہو جائے گا جو جہنم کے

دروازے سے گزرنا ہوگا یہ پہل پہل سے ہر ایک دروازے کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا

لوگوں سے کہا جائے گا کہ اس سے عبور کریں کچھ لوگ اس پر سے ڈر کر گزریں گے،

کچھ چوڑی بھرتے ہوئے گھوڑے کی طرح پار میں گئے لیکن بہت سے ایسے ہوں

جو پہلے قدم پہ پھسل رہی تھی کبھی کے ٹڑھے میں جا گریں گے۔ اس صراط کا
 سامنا قیامت میں کس طرح ہوگا اس کا درود اس بات پر ہے کہ آپ — اس دنیا
 میں صراطِ تقسیم پر کس نزدیکی میں سفر کیا تھا و کس حد تک سیدھے رستے پر چلے تھے۔

قرآن و حدیث سے قیامت کا جو عمومی منظر نامہ سامنے آتا ہے اس کا تاثر یہ
 بنتا ہے کہ اس دن انسان کو ہیبت طاری کرنے والے جلد بادل و ندی کا پورا تجربہ
 ہوگا۔ روز قیامت کائنات جہاں جہاں آیا ہے اس میں اکثر اللہ کے جلال، اس کی
 قدرت و ربانیت میں اس کی فہم نہرونی اور غیبیہ پر زور دیا گیا ہے اور ساتھ ہی
 انسان کے نیچے اور ناجائز ہونے کا احساس بھی شدت سے بھرتا ہے۔ یہ صورتحال دنیا
 کی صورتحال سے بالکل برعکس ہوگی جہاں انسان کو یہ زعم تھا کہ وہ اپنی زندگی کا خود
 مالک ہے اور اپنے خوب زیست کی صورت رری کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ قرآن
 مجید کائنات ہے

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْإِنسَانُ سِغْبَةً قَلْبُهُ
 الْقَلَمُ فِي السَّمَاءِ فَصُورَتْ أَمْثَلُهُ سَحَابَةً وَمَعْدِنُ
 عَمَلُهُ لُكُوزًا (۶۷-۳۹)

اور انہوں نے اللہ کو اپنے حق قدر میں نہ جاننا سیکھا، انسان
 قیامت میں اس کی صورت میں اس کی ساری صفات کے ساتھ ہی
 دنیا میں اس کی صورت میں اس کی ساری صفات کے ساتھ ہی۔

ایک حدیث میں اس تمثیل کو کھول کر بیان کیا گیا ہے ۶۳

يُصَوَّرُ لَكَ عَرُوسُ السَّمَاءِ، يَوْمَ الْبَيْعَةِ، ثُمَّ يَأْتِي
 حَمْدُ رَبِّكَ، يَوْمَ الْبَيْعَةِ، ثُمَّ يَأْتِي حَمْدُ رَبِّكَ، يَوْمَ الْبَيْعَةِ، ثُمَّ يَأْتِي

الْحَبَارُونَ؟ أَيْسَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَصُورُ الْأَرْضَ بِسُيْمِهِ
يَبْرَهُ ثُمَّ يَقُولُ: قُلْنَا لَهُمْ سُبُّهُ، أَيْسَ الْحَبَارُونَ؟

قیامت کے دن آگاہ پیرا یہ سائیں گے۔ پھر یہ لنگہ کے میں ہاتھ
میں ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں گئے میں ہوں ہاتھ ہاتھ ہاتھ
کہاں ہیں وہ ہاتھ آتے تھے؟ کہاں ہیں وہ جن کو بڑی کے عمو
تھے؟ وہ ہمیں بوجھ میں آئیں گے۔ یہ ن کے ہاتھ ہاتھ میں ہوں
ن۔ ہر ہاتھ کے ہاتھ میں ہوں ہاتھ ہاتھ ہاتھ میں وہ ہاتھ
ہاتھ تھے؟ کہاں ہیں وہ جن کو بڑی کے عمو تھے؟

یہ وحشر دعوں کو نہ ہنسنے کا۔ جمع کیا جائے گا۔ قدرت و قدرت رکھنے والوں کا
 سے محروم، یہ قیمتی باتوں و ممالک و دولت دنیا سے تکی ہر کشتہ سے ماری جو دنیا
 میں ان کے لیے متاعِ غرور و سرمایہِ فحشاء ہو سکتی تھی۔ رسولِ خداؐ کے فرمان کے
 مطابق سب سے پہلے جس شخص کو نیا لباس عطا ہو گا وہ حضرت ابراہیمؑ ہوں گے
 حضرت ابراہیمؑ یہودیت، نصاریت اور اسلام بھی کے محترم و بزرگ ہیں اور
 قرآن مجید نے انہیں کامل مسلمان کا لقب دیا ہے۔ رسولِ خداؐ نے فرمایا: **اِنَّ**
اِبْرٰهٖمَ ؑ اَسْلٰ اِسْلٰمًا ہم مہاجرین و انصار کے ساتھ **اَنۡتُمۡ سِرَدُ**
 غرہ

۱۔ کوئی پتہ نہ مل سکا۔ روہوت کے پاس ہمیں تو قریبی علاقوں کے عیسائیوں سے مل سکتے تھے۔ یہاں سے ہمیں مل سکتے تھے۔

”یہ نیکو ہے۔“

اس کے بعد اللہ تعالیٰ سناٹوں کی جڑ اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔ بہت سی حدیث میں یوں آیا ہے کہ لوگوں کی کثرت جہنم واصل ہو جائے گی تاہم یہاں بھی عقائد کی ہم تقاضا کی طرح خاصا بہا رہتی رہتا ہے کیونکہ دیگر حدیث و قرآن آیات میں اللہ کے غضب کی جگہ اس کی رحمت پر زور دیا گیا ہے۔

اللہ کی رحمت کا مظاہرہ شفاعت کے مسئلے میں جس طرح کھل کر ہوتا ہے اور کسی مسئلے میں نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے صاف کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چارعت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں رہتا۔ (۲۶۲۵) رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں قیامت کے دن ”مقام محمود“ عطا کرے گا (۷۷۷) اور اس مقام کا ۶۵ کی نشانی یہ ہوگی کہ نہیں سب سے پہلے شفاعت کی ہازت ملے گی۔ جب آپؐ اپنی امت کی شفاعت فرما چکیں گے تو دیگر انبیاء کو اپنی پیامت کی شفاعت کا فون ہو گا۔ اس کے بعد انبیاء اللہ و اہل بیت شفاعت کریں گے۔ جیسا جیسا کسی کا مقام ہوگا اسی قدر اس کی شفاعت مقبول ہوگی۔ یہ حدیث میں رسول خدا نے فرمایا ۶۶ فرشتے شفاعت کریں گے، نبی شفاعت کریں گے، مومنین شفاعت کریں گے اور خدا رحیم رحیمین کے سوا کوئی ہتی نہ بچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود جہنم میں سے مٹھیں بھر دے گا اور سناٹوں کو بھی نجات دیدے گا۔ جہنم نے عمر بھر کوں چھ کام نہ کیا تھا۔

حضرت یونسؑ میں اس طرح آیا ہے کہ دوزخ کا کام ہے تھیں رہنا، پاک کرنا اور آلائش دور کرنا۔ لوگوں کے لیے جہنم نے ”توحید“ کا قرآن یہاں مگر ہر

بڑے گنہگاروں میں جتنا رہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایک کر کے گناہگاروں کو وہ زرخ سے نکال جائے گا۔ مگر جہنم نے انہیں دکتے کوٹے کی طرح کر رکھا ہوگا۔ نہیں ”آپ حیات“ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس میں ڈوبتے ہی وہ اس عرصہ چھوٹ نکلیں گے جیسے سیلاب کے ساتھ بہا آئے وہ سب سے کھو چھوٹا ہے۔ ۶۷

جو جہنم میں ہیں انہیں بھی مامیہ نہ دینا چاہیے بلکہ ورہندہ آؤ زمین فریاد کرنا چاہیے۔ رسول خدا نے فرمایا ۶۸

يَا رَجُلٍ مِّنْ دَحِیْطِ الرَّسَدِ جِئْتُكَ بِمَا فَتَنَ رَّبُّی
 . اِرْأَوْفَیْهِ اِلٰی حَرِّیْوُفِهِ ؕ فَاِنَّهُ اُخْرِجَ اِلَیْهَا
 لَآیْ شَرَّ وَّ سَدِّ حَرِّیْ اُكْفَیْ؟ قُلْ لَا فَعَدَا اَمَن
 بِرُحْمَةِ اَقْبَارِ رَحْمَتِیْ كَمَا رُبُّیْ فَعَسَىٰ قَسْبِی
 نَفْسُكَ اَحْبَرُیْ كُتْمَا مِّنْ شَرِّ فَعَسَىٰ اَنْ فَعَسَىٰ
 . لَكُمْ اَنْفُسُهُ فَبَجْعُهَا غَیْبُیْ دُ وَّ سَلَامُ ؕ وَّ یَقْعُمُ
 لَا حَرِّیْ فَلَیْسَیْ نَفْسُهُ فَبَقُورُ لَكَ رُبُّیْ عَرُ وَّ حَرِّیْ مَا
 . عَسَىٰ اَنْ یَسْتَوِیْ نَفْسُكَ كَمَا تَقْبَلُ مَحْضُكُ اَفَقُورُ
 رُبُّیْ اَرِئِیْ لَآ رِئِیْیْ لَا تُعَدِّیْ فَنَهَا نَعْمَا اَعْرَجِیْ
 فَبَقُورُ لَكَ رُبُّیْ اَرِئِیْ لَكَ اَعْدَاؤُ فَبَقُورُ
 اَجَبَةُ جَمْعًا بِرَحْمَةِ لَكَ

جہنم میں جانے والوں میں سے دو شخص زید و بندہ آؤ زمین آہ و فریاد کر رہے ہوں

گئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب کو بہ نکال دو۔ ان سے پوچھ جائے گا تم دوسروں سے بڑھ کر فریادیں کر رہے تھے؟ وہ کہیں گے، ”اس سے کہہ پ کو ہم پر رحم“ جائے۔“ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ”میرا رحمت تہا رہے یہ ہے کہ تم جاؤ اور خود کو جہنم میں وہیں کر دو جہنم تم تھے۔“ ان میں سے ایک نے اپنے آپ کو وہیں لے جا کر کر رہ دے گا اور اللہ تعالیٰ آگ کو ”ننگی دسرتی“ (۲۱: ۶۹) کر دیں گے۔ دوسرے شخص اٹھ اٹھ ہو گا مگر اپنے آپ کو آگ میں نہیں ڈالے گا پوچھ جائے گا کہ ”تو نے اپنے ساتھی کی طرح خود کو آگ میں کیوں نہیں ڈالا؟“ کہے گا کہ ”مجھے امید تھی کہ یہ مرتبہ آگ میں سے نکال کر آپ پھر مجھے جہنم میں نہیں بھیجیں گے“ اس سے فرمایا جائے گا ”تو نے نہ ہم سے جس بات کی امید رکھی وہ تیرے ہمتے میں آئی۔“ پھر ہر وہ نفر رحمت خداوندی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

رحمت خداوندی کو کفر اللہ تعالیٰ کی جس مزاح سے بھی منسوب کیا گیا ہے ایک حدیث میں آنحضرتؐ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مایوسی اور بے چارگی کو دیکھ کر خندہ فرماتے ہیں اس کا وقت بدلنے والا ہو اور وہ اس سے بے خبر ہو“ ۶۹

یعنی یہ کہ اس کی صورت حال بس تبدیل ہونے والی ہے اور اس کی مایوسی خوشی میں بدل جائے گی۔ آنحضرتؐ سے سن کر صحابہ میں سے ایک صاحب نے پوچھا ”یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو کبھی ہنسی آتی ہے؟“ آپؐ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ خندہ فرماتے ہیں اس پر صحابی نے کہا ”وہ خدا جو مستابھیں ہو اس سے ہر چیز کی امید رہا ہے“

کئی حدیث میں اس شخص کا ذکر ہے جسے سب سے آخر میں جہنم سے نکالا۔

جائے گا۔

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ سے جہنم سے نکال کر جنت کے بہار جہنم کے رخ
پہا ل دیا جائے گا۔

أَيُّ رَجُلٍ رَفَعَ وَجْهَهُ عَنِ الْآرَةِ أَنَّهُ قَدْ قَضَى
رُؤْيَاهَا وَأَخْرَجَتْ ذِكْرَهُ، فَيَسْأَلُ لَكَ مَا شَاءَ لَكَ
بِمَعْنَاهُ، ثُمَّ يَقُولُ لَكَ تَارَةً بَعَارٍ هَلْ مَسَّبَ رُؤْيَا
وَمَا شَاءَ رَجُلٌ أَن يَنْتَ أَلْ عَزْرَهُ أَدْرُؤُ لَا أَلْ أَلْ
عَبْدُكَ، وَيُعْطِي رَجُلٌ عَزْرَهُ مِنْ عَهْدِهِ وَمَنْ شَاءَ
لَكَ، فَطَرَفَ لَكَ وَجْهَهُ عَنِ الْآرَةِ، قَبْلَ أَنْ يَنْتَ عَنِ
الْحَجَّةِ وَرَدَّهَا كَمَا رَأَى رَجُلٌ يَسْأَلُ عَزْرَهُ، ثُمَّ يَقُولُ
أَيُّ رَجُلٍ قَدْ مَرَّ بِهِ أَلْ الْحَجَّةَ يَقُولُ لَكَ أَلْ كَسْرَ قَدْ
أُغْضِبَتْ عَهْدُهُ وَمَنْ يَقُولُ لَا تَسْأَلُ عَزْرَهُ كَذِبٌ
أُغْضِبَتْ، وَيَمُوتُ فِي الْآرَةِ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّ رَجُلٍ
يَسْأَلُ لَكَ - حَتَّى يَقُولَ لَهُ قَهْرُ عَزْرِهِ رَجُلٌ أُغْضِبَتْ
أَلْ رَجُلٌ أَلْ عَزْرَهُ أَدْرُؤُ لَا عَزْرَهُ أَلْ رَجُلٌ رَأَى
لَكَ لَكَ مِنْ عَهْدِهِ وَمَنْ يَقُولُ قَسَمْتُ لَهُ أَلْ الْحَجَّةَ،
وَلَا قَامَ عَزْرُهُ تَبِ حَجَّةً فَهَقَّتْ لَهُ الْحَجَّةُ، قَرْنٌ قَا
قَرْنٌ مِنْ الْحَجَرِ وَالْأَلْ رَجُلٌ رَأَى رَجُلٌ رَأَى رَجُلٌ

يَسْكُدْ، ثُمَّ يَقُولُ أَتُزِمُنِي أَسْبِي حُجَّتَهُ، فَيَسِيرُ لَهُ
فَإِنْ رَفَعَهُ تَعَالَى إِلَيْهِ فَقَدْ سَمِعْتَ عَهْدَهُ وَهُوَ يَتَقَرَّبُ
أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ مَا أُعْطِيتَ، وَيُنْفِثُ مِنْ قَلْبِهِ مَعْدُونَ
فَيَقُولُ أَتُزِمُنِي لَا أَكُونُ أَشَقَى سَابِعَهُ، فَهَازِلُ
يَدُسُّوهُ حَتَّى يَغْطِبَهُ لَهُ غُرُوبُ شَمْسِهِ، فَإِذَا
ضَجَّتْ لَهُ مِنْهُ قَارِ وَأُخِرَ سَجْدَةُ قَرْدٍ دَخَلَهَا قَارِ لَهُ
مُهْمَمَةٌ، فَيَرْزُقُهُ وَهَيْمَةً، حَتَّى يَنْتَهِي إِلَيْهِ كَرَاهِي
كَدِّ وَكَدِّ، حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمْرُ، قَرَّرَ لَهُ
تَعَالَى دِينَ لَهُ، وَفَضْلَهُ مَعَهُ

[illegible]

سختکار اللہ تعالیٰ کی درخو ست قبول کر لیں گے لیکن اس سے پھر وعدہ نہیں

گئے کہ وہ کسی چیز کا تقاضا نہیں کرے گا۔ ہوتے ہوتے وہ شخص استیجا کرے گا کہ
سے جنت میں بھیج دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈنٹیں گے کہ تم وعدہ خلاف ور
دھوکے باز ہو۔ لیکن وہ شخص چپکا رہے گا، مانتا رہے گا۔

وہ تباہ و برباد رہے گا، ایسے مانتا رہے گا کہ آخر کار اللہ تعالیٰ سے ویچہ کر لیں پڑیں
گے۔ جب وہ خندہ لہرائیں گے تو سے جنت میں جانے کی جازت مل جائے گی۔
پھر ان سے کہہ جائے گا کہ پٹی خوشیوں میں رہو۔ پھر جب وہ ساری آرزوئیں
کر چکے گا تو رٹ رہو گا ”بہ یہ سب تجھ کو دیا ورتا ہی ورتی تیر ہو۔“

جنت اور دوزخ Hell and Paradise

شہید جی کی صحیفہ خداوندی میں عذاب جہنم و جنت کی خوشیوں کو اس تفصیل
سے بیان کیا گیا ہو جیسا قرآن میں کیا گیا ہے۔ جنت جہنم کے بارے میں قرآن
کے آخر میں واقع چھوٹی سورتوں میں جس شان و رور وریوں سے بتایا گیا ہے وہ
دوسرے مقامات پر نہیں پایا جاتا۔ یہ سورتیں رسول خدا کی نبوت کے بدلتی رہنے
میں مازل ہوئی تھیں۔ ان سورتوں کو پڑھ کر گریہ تصور کرے ان کوشش کی جائے کہ
ان دلوں کے بے ن سو توں کیا ہیبت رہی ہوگی جو انسانی زندگی کی حتمی معنویت
کے حق سے قتل تھے تو یہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ قرآن کے وعدہ و وعید اس کی
بائیں اور اس کی تنبیہ کون چیز بھی نرنی بحر وہ روشنی نہیں ہے قرآن نے جنت جہنم
کے حوالہ جس طرح سے بیان کیا ہے اس سے انسان کی فہم واری واری کے
عمل کے نتائج کا یہ نہایت موثر و رور و روشنی کھینچ جاتا ہے

جہنم کو قرآن مجید میں کی ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر نام ذہن

میں وہ کچھ لے آتا ہے جس کا اہل جہنم کو اس میں پڑنے کے بعد سامنا کرنا ہوگا۔
 ناموں میں ’نار‘ (آگ) ’نہابیہ‘، ’جہیم‘، ’جہنم‘ (یہ عبرانی کا لفظ ہے اور
 وہاں بھی اس کا مطلب ہے دوزخ کی آگ) ’عظمتہ‘ Crusher اور ’عذاب
 لعیم‘ chastisement نام طور پر قرآن مجید دوزخ کے بیان کے مقابل
 جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے جو لفظ قرآن میں آئے ہیں وہ ہیں
 ’الجنة‘ (باغ) ’سعدم‘ Peace ’مناوی‘ refuge ’نعیم‘ bliss
 ’دارالخلد‘ eternity

وَاللّٰهُ يُدْخِلُ فِي الدِّيْنِ اَمَةً وَاَعْلَى السُّنَنَاتِ جِبْرِ
نَحْنُ مِنْ سَخِيحِ الْاَلْهَامِ وَالْبَدَنِ كَمَا وَتَمْتَعُوا
وَالْاَوْزَارَ كَمَا تَأْكُلُ لَآءِ اَعْلَامُ وَاَرْمُوهُمْ (١٢ ٥٧)

بے شک تقدیر لوگوں کو جو بھرتی ہے انہوں نے عمل صالح یہ لکھی
توں میں داخل کرے گا۔ میں نے یہ چوری ہوں گے۔ ورنہ انوں
سے یہ وہی جس پر ہر مذہب سے ورع راتے ہیں جس طرح
وہ اپنے حق تعالیٰ سے وابستہ رہتا ہے۔

هَذَا الْحَدِيثُ الْوَعْدُ لِمُتَشَرِّفِي مَحَرِّقِهَا لَا يَهْرُ
أَكْبَرُ بِمُ وَظَلَمَ الْإِنْسَانُ غَفَّارِ الْبُيُوتِ سَعْدِ وَغَفَّارِ
الْكَبِيرِ (١٢٢٥)

رست کی تعمیل، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس میں شریک
ہر ایک کو اس کا بھل سہی اس میں اس کا یہ بھی (اسی)۔ یہ تمام
ہے ان لوگوں کا جنہوں نے شتوی سہی اور کفریوں کا یہ تمام

وَأَنْتُمْ يُؤْمِنُونَ سَمَكَيْنِ . الثَّانِي هَمْدٌ - عُسَيْبُ بْنُ سَعْدٍ .
يَوْمَ يُدْعَىٰ سِي فَارِحَتُهُ غَاةً هَذِهِ رَأَيْتُنِي كُنْتُ بِهَا
تُكَلِّمُكَ . فَسَخَّرُهَا لَكُمْ لَأَنْتُمْ تَرْضَوْنَ . أَصْبَرَهُ
هَافِيَةٌ وَلَا تَقْسِرُوا عَنْهُ أَعْيُنَكُمْ تَمَازُجُهُ وَهَافِيَةٌ
مَعْمُورٌ . وَالْمَقْبَسُ فِي حَسْبٍ وَتَعْنِيمٍ . فَاجْهَبْ بِمَا
أَتَمُّ رَأْيُهُمْ وَوَقِهِمْ رَأْيَهُمْ سَبَبُ الْعَجْجِيمِ كُنْتُ وَشَدُّهُ
هَسًا مَا كُنْتُ عُمَيْرٌ (١٩-١١، ٥٢)

کیا اس معاملہ (سٹو) کی اس آواز میں توں اور وہاں سے گھر چلا
 چلتے ہیں جو میں گئے ہیں بدنی سے کی رخصتے وہیں کی ان
 مائیں ستنہ بی میں گھر، برص رب چہ نہ ماں بہت آتش ہوئی
 طرف اسے لے کر رہے ہیں گئے نہ پوہ ہوئی نہ بہتہ حصا تے
 بے تھے ایا رہا ہے، شہیں غیبی نہیں، لے رہا ہے اس میں، خل
 وجہ وہ بہ نصیب وید رہا مرے ہے یہاں سے اقم ہوئی ہے اس
 بہ، بہ رہا تے رہا تے اے تھکتی رہا تے یا تھوں ورتھوں میں
 ہوں گے وہ محظوظ ہو رہے ہوں گے محظوظ ہے رہا تے رہا تے
 کو دے رکھی ہیں وہ رہا تے رہا تے رہا تے رہا تے رہا تے
 رہا تے رہا تے رہا تے رہا تے رہا تے رہا تے رہا تے رہا تے
 رہا تے رہا تے رہا تے رہا تے رہا تے رہا تے رہا تے رہا تے

ن الفاظ میں سے "جنت" کا لفظ سب سے زیادہ مقصود ہے۔ قرآن

کے کثیر ترجموں میں اس کے لیے Paradise کا لفظ برتا گیا ہے۔ انگریزی کا لفظ Paradise بھی تو ایک قدیم فارسی لفظ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے ”باغ“۔ یہ قرآن کی کسی بھی صراح پر غور کرنا ہو، اس سے متعلق تصورات پر نظر کرنا ضروری ٹھہرتا ہے تاکہ اس کے منہوم و منطوق کو سمجھا جاسکے۔ انگریزی بولنے والوں کی گفتگو میں بھی اگر کسی بہت ہی خوبصورت باغ کا ذکر آجائے تو عموماً یوں کہا جاتا ہے ”یہ تو میری جنت ہے“ جنت بالآخر خوشی اور رحمت کی جگہ ہی تو ہے وہ شخص بہت ہی درمند ہو گا، بہت ہی بے حس اور شش ہو چکا ہو گا جو گنگ بے گنگ خوبصورت پھولوں سے بھرے پڑے باغ کو دیکھ کر جھوم نہ ٹٹھے جب باغ میں پرندے چہچہا رہے ہوں، فوہ رے چھل رہے ہوں، تھلیوں ڈٹی پھرتی ہوں اور پھلوں سے مدی درختوں کی شاخیں جھکی پڑ رہی ہوں۔ بہار کے موسم میں باغ میں دوبارہ زندگی کی ہر روڑ جاتی ہے۔ یہ وقت یہاں ہے بہت غم و غمزدہ وہ جاتا ہے اور زمین اپنی آغوش آسمان کے لیے دیر دیتی ہے۔

باغ کیا ہوتا ہے وہ اس میں آخر انسانوں کے لیے کیا شش ہوتی ہے، اس کی حکایت تادیر کی جاسکتی ہے، بہار کی زمینی اور آسمانی کے بین کے لیے شاعر کا قلم چاہیے اور اسدی رہنوں کی شاعری، ہر شخص فارسی شاعری نے گلستان، ہار و بہار کا جیسا شاعر نہایت پیدا کیا ہے وہاں ہی اب کے شاہکار شاعر پاروں میں شمار ہوتا ہے۔

کہنے کو کہا جاسکتا ہے کہ ان شعراء میں سے بہت سے شاعر اس دنیا کے باغوں کی بات کر رہے تھے، گلے جہنم کے باغوں کی نہیں لیکن ہماری سب تک کی تحریر کی روشنی میں قارئین پر واضح ہو چکا ہو گا کہ مسند کی نظر میں حسن و حسن اللہ کی

صفات میں سے ہے۔ رسول خداؐ نے فرمایا تھا ”اللہ جمیل سبب بھرا“ (اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور زیبائی کو پسند کرتا ہے) ۲؎ پہلے کلمہ شہادت سے یہ نکتہ قدرتی طور پر خذ کیا جاسکتا ہے یعنی ”لا ایل الا اللہ“ (اللہ کے سوا اور کوئی جمیل نہیں)۔ خاک سے اٹھی ہوئی چیزوں کو حسن و جمال مستعار متا ہے اور یہ متاع مستعار، ملک جمال و جود ہی مونا دینا ہوتی ہے۔ ورنہ پھول تنی تیزی سے مرجھانے لگتے۔ شعراء نے ن باغوں ہی کا قصیدہ کیوں نہ لکھا جو جونا ہر کی آنکھ سے نظر آتے ہیں، ن کی شاعری کے پڑھنے والوں پر یوں رک ٹپس تھی کہ وہ باغ کے بارے میں کبھی گئے اشعار کہ جنت کی خوبصورتی و رعنائی کی نشانی کے طور پر نہ دیکھیں اس کی گنجش اس لیے بھی پوری صریح و درہق ہے کہ بعض شعراء نے شعر کہتے ہوئے اس ضمن میں کسی صریح کا شک و شبہ رہنے ہی نہیں دیا۔ ن کے شعر خود بولتے ہیں کہ اس دنیا کے بہانے کو یہ حسن و رعنائی کہاں سے ملتی ہے۔ مثال کے طور پر مولانا روم کو سنئے ۳؎

ای سو بہار خندان و لامکن و مستند
چند ری بہار مادی، اے بار مہر و مدد
خندان و تارہ ایسی، سرسبز و مستند
ہم رنگ بارہ ایسی، رنگ راء حریص
ای فعل حوش حو حادی، در دہدہ ہادی
اندراثر پیدای، در دات و پیدای
ای گس حار و حادی، اے رہبر و رہادی
ای اچر و چوری، اے اے اے اے اے اے
گس حار و حادی، اے اے اے اے اے
وہ اسلہ مہ پیدای، در حادی و پیدای
ای اے حوس مراد، اس نو سادگی
ک حوال آمد بشان و وعدہ می شیدی
ای بادشاہ خہار در دفعہ اند اور

مر باداں کہ راوی سرو ص می وری
سگر مدیں در حداء چوں جمع بیث بختاں
شد بدای سفتہ، ر عم چرا عمیدی
سوس نہ عیچہ گوید، هر چند بسته چشمی
جسمت گتاده گردد، کر بحث در مربدی

ترجمہ

کے کھلکھاتی نوبہ راتوں مکان سے اتری ہے۔

تجھ میں ہمارے دوست کا رنگ پایا جاتا ہے، جتا تو سہی تو نے اس میں کیا دیکھا؟

بہت کھلکھاتی و رشوب چہرے، ہر سبز و رشک کی مہک میں ہی مولیٰ

تو ہمارے دوست کی ہمرنگ ہے یہی رنگ اس سے مولیٰ ہے؟

اسے دل کو نہال کر دینے والے موسم اتوار و راج کی طرح ہے اور آنکھوں سے پوشیدہ

ہے۔

پنی نشانیوں میں نمود را، پنی ذات میں مخفی۔

کے گل سرخ ابھارتا کیوں نہ کھلکھائے آخر جہد لی سے نہایت پائی ہے۔

کے براتوں کیوں نہا سو رہا ہے، آخر اپنے دوست سے منقطع ہونا پڑا ہے۔

کے گل اچھن سچا ہے، بھل کر خدو کر

کیونکہ تجھے تیس ماہ تک کائناتوں میں چھپ کر نگہ دہ کرنی پڑی۔

کے باغ! ان لوہاروں کو خوب چھپی طرح پال پور

تسُن آمد کا حوصلہ تو نے بدوں کی رُج سے سُس رکھا تھا۔

رے ہو شِخوُن کو رقص میں رے

سُن دن کی یاد میں جب تو باغِ وصال میں اٹھکیاں کیا کرتی تھی۔

ن درختوں کو دیکھ، جیسے طاعنِ مندوں کا خونِ مجمع ہو۔

سب خوش ہیں، رے نقشہِ اتو کیوں سرِ میٹھوڑے سے پڑ ہے؟

سوں، غنچے سے کہتا ہے ہر چند رے تیری آنکھ بندے۔

تا ہم یہ بس کھلنے کو ہے کیونکہ تو نے خوشِ بختی کا مزہ چکھ لیا ہے۔

قرآن مجید میں حسد کا ذکر جہاں آیا ہے وہاں مومنات کی نہروں کا بھی ذکر

کیا گیا ہے۔ "حَسْبُ نَجْوٍ مِّنْ نَّحْنُہَا لَا یُہْدِیْہَا" کے غلط تقریباً ۲۵ آیات

میں آئے ہیں۔ کسی بھی بارع میں بہت پانی ر کے حن و تار کی کوچہ چاند گاہ

ہے لیکن قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ حسد کی یہ "تہریں" کون سا چیز نہیں ہیں

وَمَا یُجِیْلُہَا لَیْسَ وَہَا مُتَرَدِّدٌ وَہَا مُتَرَدِّدٌ وَہَا مُتَرَدِّدٌ

وَمَا یُجِیْلُہَا لَیْسَ وَہَا مُتَرَدِّدٌ وَہَا مُتَرَدِّدٌ وَہَا مُتَرَدِّدٌ

وَمَا یُجِیْلُہَا لَیْسَ وَہَا مُتَرَدِّدٌ وَہَا مُتَرَدِّدٌ وَہَا مُتَرَدِّدٌ

وَمَا یُجِیْلُہَا لَیْسَ وَہَا مُتَرَدِّدٌ وَہَا مُتَرَدِّدٌ وَہَا مُتَرَدِّدٌ

وَمَا یُجِیْلُہَا لَیْسَ وَہَا مُتَرَدِّدٌ وَہَا مُتَرَدِّدٌ وَہَا مُتَرَدِّدٌ (۱۵-۱۷)

س حسد کی مثالیں اس کا طریق سے ویدہ یا یا یا یا یا یا یا یا یا

تو یہ سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب

[illegible]

۱۴ پھر کیا تعجب ہے کہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات جہنم سے متعلق بتائے ہیں وہ اس کے بدل قہر و غضب ہیں اور جو نام و صفات جنت سے نسبت رکھتے ہیں وہ اس کے صفات جمال و رحمت ہیں۔

وَاللَّيْلِ كُفْرُو بَابِ اللَّهِ هُمْ عَدُوٌّ شَدِيدٌ لِلَّهِ
عَرَبِيٌّ ذُو نُفُوسٍ ٢٣

نہ کوئی لڑائی نہ ہو، نہ جھگڑا نہ ہو، نہ جھگڑا نہ ہو، نہ جھگڑا نہ ہو۔

وَمِنْ ثَمَرِهِ عَذَقٌ لِلْمَصْرِفِينَ
وَالزَّيْتُونَ وَالنَّارُزُّونَ

يُشْرَهُمْ رَأْفَتُهُمْ رَحْمَةً مِنْكُمْ بِخُشْيٍ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ مِنْهُ
مَعِينٌ مُقِيمٌ - يَدِينُ قَهْرًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ يَوْمَ عِظِيمِهِ

(٢٢ - ٢٤)

نہایت کہ تو حق بجانبی رحمت و رخصت و رپے باغوں کی

نہیں رکھے، یہ بدیہی فطرت ہے۔

نفس کی آشکارائی Unfolding of the Soul

صورتِ باہرہ کا قیام Shaping the Divine Form

قرآن مجید میں معادہ و آخرت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے یہ جانتا ہوتا ہے کتب ہی پڑھتے چاہیے۔ آپ کو نور معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں ایک سمدی و قعات ہوگا جو پیش آئے گا ورنہ انسانوں پر یہ وقعت جس طرح بتیں گے اس کا تعلق کسی حد تک اس سرے ہوگا کہ انسان کی اصلی ذمہ داری، اس کا منصب کیا ہے۔ تاہم اگر یہ دیکھنا مقصود ہو کہ عالم صغیر microcosm اور صورتِ الہی پر خلق ہونے والے مخلوق کے طور انسان کے کردار سے معاد کا یہ تعلق ہے تو ہمیں اس موضوع پر تجزیروں کا مطالعہ کرنا ہوگا جو مسلمان علماء نے قرآن و حدیث کی بنیاد پر بعد میں مرتب کیں۔ اس ضمن میں ہم جو عرض کرنا چاہتے ہیں اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ جس طرح ”توحید و رسالت“ کا جو نزائش کے لیے انسان کی معبودیت، ان کا ثبوت اور دلیل و ران کا تعلق و ثبات، معاد ہی کے ذریعے ہوتا ہے اسی طرح عالم کبیر macrocosm (یعنی کائنات) اور عالم صغیر microcosm (یعنی انسان) کے بارے میں، نظام عالم و راستی انسانی کے بارے میں سمدی قیامت کی پوری معنویت و صحیح مفہوم سمجھی جاتا ہے جب انسان کو انسان و تقدیر انسانی کے تناظر میں رکھا جائے اور اسی سباق و سباق میں پرنیو رکھی جائے۔^۱

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر تخلیق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ہم سب کا علم و سیدنا آدم کو ان سب کا آئینہ، سچا و ہر فعل علم حاصل

تھا۔ بہت عارضی طور پر ن سے بھی بھوں ہو سکتی تھی۔ باقی دلدادہ تو ایک ہی غفلت و لسان لے کر پیدا ہوئی ہے جو وقتی تھی بھوں سے کہیں زیادہ ہے۔ صفات خد وندی اس کے اندر خفتہ و خوبیدہ ہیں، صفات کو اس خفتگی سے باہر لے کر ضرورت ہے درنہاں کے فکر و عمل، اس کے ذہن و اس کے ہر کام پر ن کے نقش کو رسم کرنا مطلوب ہے۔

ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ "جو آدم کو تعظیم کی گئے، وہ تمام شیوں کے" تھے، مگر مخلوقات کے "تھے۔ بہت سے علماء کے نزدیک "اللہ کے" بھی شامل تھے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ شیہ نام اللہ ہی کے "ہیں کہ ہر وہ نام جس سے کسی حقیقت، کسی حقیقی چیز کو موسوم کیا جاسکے وہ الحق کے لیے بھی بطور عام استعمال ہو سکتا ہے۔ "یہ رے قبول کی جائے تو پھر یہ کہنا ہو گا کہ نانوے "سے" شئی کے سو بھی اللہ تعالیٰ کے لائق وہ بے شمار "ہیں "صرف بتائی "جائے کہ سیدنا آدم کو جن "کا علم دیا گیا تھا وہ صرف مخلوقات کے "تھے تب بھی یہ تسلیم کرنا لازم آتا ہے کہ ہر مخلوق اللہ ہی کی ایک نشانی ہے ہر مخلوق اللہ کی حقیقت پر دلالت کرتی ہے "وہ سے موسوم رقی سے چونکہ مخلوقات کا کوئی شے ہی نہیں پس اللہ کے ناموں کی تعدد بھی احمدیہ ہے۔

سیدنا آدم کو دیے گئے "کو کسی بھی مفہوم میں بیچے اس سے ایک نکتہ بہر حال بھرتا ہے کہ "کا علم ہی سے سیدنا آدم کو وہ نصیحت و برتری ملی تھی جس نے "کو ہر مخلوق پر فوق "ہر شے سے بہتر بنادیا "اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جودریز "نے کا حکم بعد میں دیا، پہلے آدم نے "نے کے سامنے "کا علم کا مظاہرہ کیا تھا۔ "ایک موقع پر سیدنا آدم سے "چ ایک بھول بھی

ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ن کو ن کا مقام دوبارہ عطا کیا، نہیں اپنے خاص بندے کے طور پر چن لیا اور نہیں اپنا نبی اور رسول بنایا۔

اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو یہ نعیفہ مانے کے لیے تخلیق کیا تھا۔ خلقت و اولاد آدم کا پیدا ہونا حق ہے۔ تاہم خلقت تک ن کی رسائی صرف اور صرف نبی کی پیروی کرنے سے ممکن ہوتی ہے۔ اس کے لیے اول و آدم کو اس بات پر ایمان لانا ہے اور عمل کرنا ہے جو سے اللہ کی کتابوں میں بتایا گیا ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ حَظًّا مِمَّا كَانَتْ الْأَرْضُ مِنْ
قَبْلِهِمْ (۲۴۵)

میں نے جو آپ ایمان لائے اور ان کے عمل صالحانہ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے زمین میں حصہ ہے جو زمین سے پہلے ان کے لیے تھا۔

حلیفہ اللہ ہونے کا مطلب ہے کہ دیگر باتوں کے علاوہ انسان میں ان تمام صفات خداوندی کا مجموعہ جو ان کے ہر تو میں انسان کو تخلیق کیا گیا تھا کہ صورت الہیہ انہی تمام صفات سے عبارت ہے۔ اللہ کی اپنی صفات کو انسان کے لیے قہر و عمل میں بحسب سرے گا بھی اللہ کی نرسدگی رکھے گا بھی اس کا تائب کہا جائے گا۔ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ کھڑک اس متعدد اس چھپی ہوں صدحیت پر پورے نہیں کرتے۔ ایمان رکھتے ہوئے اور عمل صالح کرنے کے باوجود بھی وہ کبھی اللہ کے قابل اعتبار بندے نہیں بن پاتے کہ ہوا و ہوس، بھول چوک، نسبت بنا کو اپنی اصل ذمہ داری، اپنے اصل منصب سے ناپس کر دیتی ہے۔

پذیر ہو جاتا ہے کہ نفسِ رحیم (اللہ کی پھونک) کو تپوں کر سکے۔ تب فرشتہ بدن میں روح پھونکتا ہے۔ جسم، دھڑکے، اندر سے گرم ہوتا ہے جس میں جنیں وہ خواص اور وصفِ ظاہر کرتا ہے جو جمادات و نباتات کے خواص ہیں۔ اس جنین میں اور بھی خواص ہوتے ہوں گے مگر ہمارے حواس کے سامنے نہ میں سے کسی کی نمونہ نہیں ہوتی۔ یہ لگاتار ہے کہ آلات کے ذریعے اس کا قریب سے معائنہ کرنے پر ایک مختلف صورت سامنے آجائے۔

جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پہلی خصوصیات جو اس سے ظاہر ہوتی ہیں وہ سالم حیوانات کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ بلکہ وہ یہ ہے کہ نسان کے بچے کے مقابے میں جاؤں کہیں تیزی سے بڑھتا ہے اور اپنے پورے قد کا ٹھکانہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے جانور پرانی نسل کے جملہ خواص، سارے وصف پیدا ہونے کے چند دنوں یا زیادہ سے زیادہ چند مہینوں کے اندر ظاہر کرنے لگتا ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ مختلف ہے۔ سلسلہ انسانی کے فرد اپنی سرشت میں موجود صفات کو عمل کی پوری طرح ظہور میں نہیں لاتے کہ ان صفات کی تعداد ۱۰۰۰۰ ہے، اور ان کے وصف و صفات بے پایاں ہیں۔

جنین کی باقی صلاحیت یہ ملاحظہ فرمائیے کہ صفات الہیہ بہت کمزوری صورت میں پہنچ رہی کرتی ہیں۔ پودوں کی طرح جنین میں زندگی کے آثار ہوتے ہیں، یہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے، سہ جذب کرتا ہے اور اس میں نمو اور بڑھوتری کی صلاحیت ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ جنین میں انسانی خواص پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو اس کا پہلا حس ہوتا ہے جب بچہ جسم اور میں حرکت کرتا ہے گزرے وقتوں میں جنین میں نمودار ہونے والی زندگی کے یہ آثار محسوس کرنے کو

”بیداری رحمہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حیوانی وصفات جلد ہی نمودار ہو جاتے ہیں جو اس میں ور دوسرے جانوروں میں مشترک ہیں مثلاً، بھوک و غصہ۔ یہ دونوں صفات صل میں ردہ و رخصت کی دو صفات خداوندی کا ظہور ہوتی ہیں۔

یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہر ثقافت میں اس چاروںی، ارشاقی حالت کا اعتراف کیا گیا ہے جو قوت گویائی، انسانی نطق و کلام، انسانیت کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ تخلیق بھی کلام کے وسیع سے کرتے ہیں وروی بھی کلام کے ذریعے نازل کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان اللہ کا فہم بھی گویائی کے ذریعے حاصل کرتا ہے ورنہ اپنے اختیار سے اللہ کی طرف ورنے کا عمل بھی کلام کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ قرآن کا سیکھنا، پڑھنا ورنے پر عمل کرنا کلام پر منحصر ہے مسلمانوں نے جب یونانی سے ترجمے کیے ورنے فقرے کا ترجمہ کیا کہ The human being is a rational animal تو ترجمے میں یونانی لغت کے معنی کی ایک سطح ورنے پہلو پر زور دیا جو نگرانی میں تقریباً فرموش ہو چکا ہے ”حیوان ناطق“ کی عربی ترکیب کے مطلبی معنی ہیں ”انسان ایک بولنے والا جانور ہے“ جس چیز کو آج rationality (ذاتی عقل ہونا، ذاتی شعور ہونا) کہتے ہیں وہ کیا ہے عقل کا ظہور بیان گویوں کے وسیع۔ اسی طرح نطق و گویائی کا مطلب ہے عقل جو ظہور میں آجائے، بیان کی صورت اختیار کر لے۔ گویائی، کلام، ترجمہ یعنی بر عقل نہ ہو تو اس میں ورنے کے بھونکنے ورنے پرندے کے چھپنے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلام خاص صفت خداوندی ہے جس سے انسان ورنے

دیگر زمینی مخلوقات میں امتیاز قائم ہوتا ہے۔ (مرثے ورجن بھی گویا لی رکھتے ہیں ہندو مت سے متیار اس بنیاد پر نہیں ہوتا)۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ گویا لی اصل میں اس شخص یا ہستی کی ذات کا ظہار ہے جو خود آگاہ ہو، شعور ذات رکھتی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وریوں کہہ رہے ہیں۔ بدشعبہ حیوانات بھی بہت کچھ کہتے ہیں لیکن ان کی گویا لی ورجن خود آگاہی یا شعور ذات بہت ہی محدود ہے۔ تا سحر و دھوکہ شاید یہ کہنا درست ہوگا کہ ان میں یہ وصف یا پے ہی نہیں جاتے۔ انسان کی قوت گویا لی، اس کے برعکس، خود آگاہ ہونا چاہیے سینہ بہا وقت میں نہیں ہوتا۔ انسان کے دیگر وصف کی طرح یہاں بھی وہی مسند آن کھڑا ہوتا ہے کہ جو عمل ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہے جو ہونا چاہیے۔

انسان غیبت گویا لی، ملکہ نطق و کلام کے وسیع سے کیا کہ سکتا ہے وریا جان سکتا ہے؟ اس کی بدشعبہ کچھ حدود میں لیکن یہ حدود اس امر سے متعین نہیں ہوتیں کہ بولے، شخص کون ہے یا کوئی۔ ان بول رہے یا تاریخ کے کس عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ ان حدود و قیود کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ انسان کی گویا لی پر پابندی وہ ایسی کو سمجھنا ہوتا ہمیں نسل انسانی کے غنیمت و مشاقق و کوارٹھ ہوگا۔ ان کی ذات میں صفات خداوندی سمجھیں ورنہ ان کا ظہور اپنے نقطہ مال کو پہنچا۔ بات گویا لی یا قدرت مالا کی ہوتی ہمیں سب سے پہلے نسل انسانی کے غنیمت ترین بولنے و سوس پر نگاہ کرنی ہوگی، وہ جہیں خراب کرنے و خوش ندامی کی استعداد سب سے زیادہ ملی تھی۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جس پر اللہ کی کتاب تاریکی و رو بھی ان کے زوہدیت سے عالمی ادب کے نہیں ترین شاہکار وجود میں آئے۔ قصہ آدھ میں جو اس مرکا ذکر آیا ہے کہ عیدنا آدم کو قہر م شیاہ

کے نام دنیا کی تمام زبانوں میں سکھائے گئے تھے تو اس کے ایک معنی تو بھلائی، نفع ہیں۔ چونکہ انسان خلقی طور پر سب کا علم رکھتا ہے لہذا اس سے یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنی کے تمام مکانات کو ظہور میں لائے۔

انسان تبار میں قدرت کلام اور حسن بیان کا ظہور جس طرح ہو ہے اس پر غور کیجیے۔ یہ بات فی غور و خوض میں جائے گی کہ قوت گوئی اور حلقہ سخن میں جیسے جیسے مکانات پوشیدہ ہیں ان کے مقابل ہم آپ تو اس کے بہت ہی ناقص اور دھورے مظاہر شمار کیے جائیں گے۔ آج کا بڑے سے بڑا شاعر شکسپیر، دانستہ یا حادثہ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ہاں اس کا شمار قطار میں آتے ہیں۔ دوسری طرف دنیا کا شہکار دب دیکھیے تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ شکسپیر کا کوئی بھی ڈرامہ انجیل کی ہمسری کر سکتا ہے یا تاؤتی چنگ نہ یہ بھگوت گیتا کی؟

لوموورنچ کی مثال پر ذرا غور فرمائیے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد کئی ماہ تک طفل شیرخوار میں انسان کی قوت گوئی کے پروان چڑھنے کا عمل شروع نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ مکانات گوئی کے پتے در بڑھنے کا عمل شروع ہو جائے تو پھر یہ تادم مرگ جاری ہی رہتا ہے۔

گوئی نے اس قوت کو ایک عملی حقیقت بنانے کے لیے بچے کے سامنے سے بڑھانے اور ترقی دینے کے جو مکانات ہیں ان میں سے سب سے بہتر راستہ کیا ہے؟ ہماری ثقافتی زندگی میں اس سوال کے جواب پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے۔ جیسا اور جتنا کسی نے پڑھ رکھا ہے ویسا ہی جواب اس کے پاس فرہم ہوتا ہے۔ ہر شخص اس معاملے میں کا دعویٰ ہرین کی رائے یا ذکر رکھی ہے اور کسی کو فیصلہ کن بتاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اس سوال کا جواب نفسیات کے پاس ہے، دیگر

حضرت اس کے جواب کے لیے مابیات کو موزوں جانتے ہیں یا فلسفہ دہیات سے رجوع کرتے ہیں یا پھر اپنے بزرگوں میں سے کسی فرد مثلاً بیچہ جاس سے پوچھتے ہیں۔ بچوں کی نفسیات کا ایک ماہر آپ کو جو مشورہ دیتا ہے دوسرے ماہر کا مشورہ اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ کی بڑی بوڑھی سے پوچھیے تو وہ کہے گی کہ یہ جو بچوں کی نفسیات کے ماہر بنے بیٹھے ہیں ان کو سرے سے بچوں کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے۔

سہمی تہذیب کے تناظر میں یہ خلاف رائے آج کے مقابلے میں بہت کم تھ۔ سب لوگ یہ بات جانتے و مانتے تھے کہ قوت گویانی اور مسئلہ نطق و کلام اللہ کی صفات میں سے ہے، در رہن کا، عجوبیوں کا کامل ترین نمونہ قرآن میں پایا جاتا ہے اور انسانوں میں گر کوئی شخص سب سے فصیح و بلیغ تھ، وہ قدرت کلام میں سب سے بڑھا ہوا تھ تو وہ رسول خدا کی ذات تھی حقیقی کلام تو کلام اللہ ہی ہے، کلام اللہ! کلام اللہ“ گرائسن نے واقعی اس صفت خداوندی کی اپنے نذر نشوونما دیکھنا ہے تو سے وہ ہیں سے پناہ دار کرنا ہوگا جہاں اس صفت خداوندی نے یہی صورت اختیار کی، یہی شکل میں ظہور کیا جسے ہر انسان دیکھ سکتا ہے، اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور وہ صورت ہے قرآن مجید۔ یہی سبب ہے کہ سہمی ثقافت دنیا کے ہر خطے میں اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور اس پر زور دیتی ہے کہ قرآن کو اپنے علم سمونا، سے سمجھ کرنا اور اپنے آپ کو نورانی کرنا کتنا اہم ہے۔

خیال magination

مسلم ماہرین نفسیات نے بتایا کہ قرآن و حدیث پر مبنی مختلف افکار و نظریات مرتب کیے جن کی مدد سے اس امر کی توضیح ہوتی تھی کہ نفس انسانی ایک

باقیہ صورت الہیہ کے ماحسے سے لے کر یک نفس اور فی واقعہ حقیقی صورت الہیہ تک کیسے پرہیز چڑھتا ہے درکن مراصل سے گزرتا ہے۔ اس ضمن میں ان کے سارے نظریات کی بنیاد نفس کے اس تصور پر استوار کی گئی ہے جس کا ذکر ہم ”توحید“ کی بحث میں کیا تھا۔ اس تصور کے مطابق نفس کی حیثیت دو رخی و حیثیت کی ہے اور اسے روح و بدن کے درمیان کی چیز گردانا جاتا ہے۔ سابقہ گفتگو کو تازہ کرنے کی غرض سے تکرار عرض کر دیتے ہیں کہ انسان کی حقیقی مرکب ہے نفع روح و آمیزہ سب و کل سے مشتمل خاک میں اللہ کی روح پھونکنے سے انسان کا وجود ہے روح کی خلقی و اصل صفات ہیں نور، حیات، علم (یا آگہی)، قدرت، کلام و غیرہ۔ اس فہرست کو اللہ تعالیٰ کے نونوے اسماء تک وسیع کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بدن جس حد تک خالی ہے اس حد تک اس میں ان صفات میں سے کوئی صفت بھی ڈھنگ سے نہیں پائی جاتی۔

نفس وہ نقطہ ہے جہاں روح و بدن کا اتصال ہوتا ہے، نور و صفت کھل جاتے ہیں، موت و حیات یکجا ہو جاتے ہیں اور بے خبری اور آگہی کا مدیاپ ہوتا ہے۔ اسلئے انسانی کا ہر فرد علم و دانش، قدرت و حقیقی، خواہش و بے رغبتی سب صفات کے آمیزے کا نمونہ ہوتا ہے۔ اگر ہم مختلف صفات خداوندی پر غور کریں تو جہد ہی ہم پر عین ہو جائے گا کہ یہ صفات مختلف وگوں میں مختلف درجات میں پائی جاتی ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ ہم نے چند صحیفہ قبل ذکر کیا تھا کہ صفت کلام، گوہانی کا مہد انسانوں میں یونکر پیدا جاتا ہے اور اس کے کتنے درجات و سطحیں ہیں۔ بچوں کی غویب غائب سے لے کر زبانا رسالت کی فصاحت تک سب اللہ کی صفت کلام کا ظہور ہے۔ یہی طرح زندگی یا حیات کی صفت بھی یہاں انداز

میں سب جہد نہیں پائی باقی۔ ہم سب زندہ تو ہیں، اس میں شک نہیں۔ لیکن کچھ لوگ بیماری کا شکار ہیں، مگر زید و یحییٰ یا دوسرے اشخاص کے مقابلے میں موت سے زیادہ قریب ہیں۔ قدرت Power کی صفت حسبِ طورِ ظہور پذیر ہوتی ہے اس میں بھی بہت تنوع اور تغیر ہے اور اس کے درجات کا یہ فرق بہت واضح ہے کیونکہ مغربی ثقافت نے صدیوں تک طاقت اور قدرت کو خالص ہیئت دی ہے۔ قدرت سے ہماری مراد ہے معاشرت و رشتہ پر قابو پانے والی، ہادی، قہر کی ایک سطح ہے جو جسمانی طاقت سے متعلق ہے اور اس سلسلے میں بھی انسان انسان میں بہت فرق ہوتا ہے دوسرے پہلو سے قدرت کا ایک مظہر سماجی قوت ہے جس کا حقدار ہر شخص قہر و قوت کے طور پر بھی ہوتا ہے اور سیاسی قوت کے طور پر بھی۔ نیز اس کے دیگر رستے بھی ممکن ہیں۔

ہر انسان فیزیکی نفس ہے اور نفس یہ ہے، اللہ کی روح جو مٹاتے خاک میں پھونکی گئی، روح جو بدن کے قالب میں آگئی انسان کو نیا روح سے برہنہ کرتی آگئی حاصل ہے نہ بدن کا بدن و نہ شعور ہمیں اپنے آپ کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ نفس کے واسطے سے ہے، نفس ہی اس کا تعین کرتا ہے اپنے بدن کا اور دوسرے جسموں کا جو تجربہ جو آگئی ہمیں ملتی ہے، نفس کے واسطے سے ہوا کرتی ہے۔ یہی طرح روح کی آگئی بھی نفس ہی کے واسطے سے میسر ہوتی ہے۔ آگئی، شعور اور حس ہمارے نفس کی صفات ہیں۔ اور یہی سے ہم اپنے بدن کو جان پاتے ہیں۔ اس شعور و آگئی کا منبع روح ہے ورنہ وہ چیخے چاہیے تو خود اللہ تعالیٰ اس کا خد ہے کیونکہ ”اللہ تعالیٰ اللہ کے سوا شعور و آگئی، علم و معرفت و راس کو ہے۔“

بدن بحیثیت بدن کون حس و آگئی نہیں رکھتا کیونکہ یہ محض مجسمہ آب و

گل ہے۔ دوسری جانب روح بطور روح ہمارے حواس کی گرفت سے باہر ہے کہ خود روح ہی ذہن کے حواس و گہکی کی آخری ورتی بنی اور دخی مرکز ہے۔ آگہی اور شعور روح سے ہے لہذا خود روح سے آگاہ ہونا اس کا شعور و حواس حاصل کرنا ممکن نہیں جیسے نظر خود اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں آنکھوں کو دیکھنے کے لیے آپ اپنے کے سامنے بات جاسکتے ہیں۔ اسی طرح گہروں کو دیکھنا ہوتا ہے اپنے نفس میں بھانپنے کے۔ اس میں روح کا پرتو ہے، روح کی صفات کا عکس اس میں جھلک رہا ہے لہذا ”آپ“ جو اس دیکھنے کی تہ میں کارفرما ہے، ”آپ کا اپنا“ ”آپ“ سے کبھی دیکھا نہیں جاسکتا کہ یہی روح سے عبارت ہے

ہم عرض کر چکے کہ نفس کی حاکمیت بیان کرنے کے لیے جو غلط استعمالات ہوئے ہیں ان میں سے ایک ”خیال“ کا غلط بھی ہے۔ کسی چیز کی تمثیل یا عکس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک وقت کی چیز سے مختلف بھی ہوتا ہے اور عین اس چیز جیسا بھی مثال کے طور پر فیصل مسجد کی شبیہ یا عکس کو بیچے یہ فیصل مسجد ہی کا عکس ہے، پریم کو رٹ یا سینٹ کی عمارت کا نہیں ہند، پے مشمولات کے اعتبار سے یہ شبیہ ایک مختلف چیز بھی ہے کیونکہ یہ کاغذ پر کیمیاوی طریقے سے ایک عکس کو ثبت کرنے کا نام ہے۔ روایتی طور پر عکس و شبیہ کی جو مثال عام طور پر پیش کی جاتی تھی وہ تھی آئیے میں عکس کی مثال۔ بظاہر نفس کی طرف واپس آئیے۔ نفس میں روح و بدن دونوں کا عکس موجود ہے۔ روح کا عکس، اس کا نقش بہت زیادہ ہو گا۔ تنہا ہی نور، حیات، علم، ردہ قدرت و دیگر صفات نفس میں جائز ہیں اور مناسب ہوں گی۔ کسی طرح بدن کا عکس نفس کے اندر ظہور دہی، موت، علمی و غیر علمی و ترقی کو جنم دے گا۔

نفس، روح و بدن کے درمیان کی شے ہے لیکن یہ درمیانی حیثیت ہوتی ہے اس
 درجہ متقدم نہیں ہے۔ خوب میں آنے والی شبیہ کی طرح نفس بھی ایک تہذیب
 پیہم کی زد میں رہتا ہے۔ اس کی صورت و باہریت ہر آن بدلتی رہتی ہے۔ اس نکتے پر
 غور کرتے ہو تو کبھی کسی گوشے تنہائی میں بیٹھ کر بہر دنیا سے قطع نظر کر کے ذرا اپنی نگاہ کا
 رخ اندر کی جانب کر دیجیے، اپنے نفس پر نظر کیجیے۔ آپ کو حواس ہو گا کہ آپ کے
 اندر ہر لمحہ بدلتی ہوئی ایک شعور روا ہے جس میں یادیں، محسوسات، خیالات، غرض
 اور شے شے میں پل پل نیا روپ بدلتی رہتی ہیں۔

زندگی کے روزمرہ معمولات میں انسان سب صفات خداوندی کو ظاہر کرتا ہے
 جو اس کے اندر خوبیدہ و رچھپی ہوئی ہیں۔ ایک حد وہ مائل بہ کرم ہوتا ہے (الکرمیہ کی
 صفت کا مظہر) و دوسرے محض اس سے مایوس و رلقاض (روک پینے والا، واپس
 لے لینے والا) کی صفت ربانی کا ظہور ہوتا ہے۔ کسی طرح انسان کی خود نگاہی و
 خلق آئینہ بھی کبھی یکساں نہیں رہتی مثالی صورت تو یہ ہے کہ انسان دوسرے
 انسانوں سے معاشرت کرتے ہوئے اس علم کو یاد سے زیادہ عمل میں لائے،
 حقیقتاً قہ بنائے جو سیدنا آدمؑ کو دیا گیا تھا۔ دین کے پانچ ارکان ہیں۔ دیگر
 اعمال مثلاً ذکر ہی کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی آنکھوں کوں چیر پر موقوف کیا جائے جو
 فی الواقعہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے ورنہ
 اس طرح انسان کے اندر جو صورت الہیہ ہے وہ الحق کی صفات کے مکمل ظہور کے
 مطابق بڑھے، پروت چڑھے ورنہ پوری امیدگی تک پہنچے۔ تاہم یہ چیز یقینی
 ہے۔ نفس چونکہ عالم خیال کی ایک حقیقت ہے پس متواتر دو لمحے کے لیے بھی ایک
 رہ نہیں رہتا۔ پل پل بدلتا رہتا ہے۔

نفس کی مابیت اور روح و بدن کے درمیان ایک مبہم حقیقت کے طور پر اس کے مرتبہ وحیثیت کو بیان کرنے کے لیے درجہ حفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر سے روح کی تجسیم کہا گیا ہے۔ نفس میں آکر بدن کے خدو خال اختیار کر کے ہی روح کی صفات مثلاً کلام و قدرت وغیرہ کو ظاہر کر سکتی ہے۔ بدن کا وسیع نہ ہو تو روح کلام نہیں کر سکتی۔ نفس و نقطہ وصال سے جہاں روں اور وہ نقطہ یکجا ہو جاتے ہیں جو ہم بولنے والے کی زبان سے سنتے ہیں۔ اللہ کے کلام کی طرح روح کا کلام بھی اس وقت ظہور بیان میں آتا ہے جب اسے لفظ کے وسیع سے ایک خارجی قالب میں سر آتا ہے۔ بد لفظ آگئی ہے۔ آواز سوچ سے لے کر لفظ اور فقرے کا سفر وہ نفس پر ہی طے ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ ہم میں سے ہر شخص کو ہو گا۔

مثال کے طور پر اگر آپ ایک ریاضی دان ہیں اور کوئی آپ سے آپ کے موضوع پر ایک مشکل اور سمجھا جو اسوں کر دیتا ہے۔ آپ کو اس کا جواب معلوم ہے اور سچے بغیر فوری طور پر آپ کے دہن میں آگئی ہے لیکن اس جواب کو سامنے آنے، بیان کرنے کے لیے آپ کو دس منٹ تک گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ یہ ہے وہ عمل جس میں بے حرف و آواز اور غیر جسمانی روح یعنی آپ کا فہم و آگئی نفس کی وساطت سے لگ لگ لفظوں و فقروں کا قالب اختیار کرتا ہے اور جامہ حرف و صوت میں آجاتا ہے۔ لفظ مذمت خود ”خیوں“ کے نام سے متعلق ہے۔ اقلیم گویا بی میں لفظ ہی نفس کی مابیت کا نام نہ دے دیتا ہے۔ لفظ نہ تو آگئی و شعور بے نہ کوں مادی جسمانی ہے۔ نفس کے مانند لفظ بھی روح و بدن کے درمیان کے حقائق ہیں۔

روح کی صفات میں سے ایک صفت اس کی وحدت و یکسانی بھی ہے اللہ نے جو روح پھونکی وہ ایک ناقابل تقسیم حقیقت ہے، نورانی، مادی شعور، صدیق، رواد

ورق قدرت رکھنے والی۔ روح کے برعکس بدن کو جتنا چاہے تقسیم کر سکے۔ بدن اور جزائے بدن میں سے کون بھی اپنے آپ میں یک کھس کل نہیں ہے۔ بدن گریختی و ر ایک وحدت میں بندھا ہوا ہے تو اس کا سبب روح کی قدرت ہے جس نے منتشر جزائے کو یک ایک کر کے جوڑا ہے۔ روح نہ تو بدن میں مل کر، بلکہ ر مٹی ہو جاتا ہے۔ پس روح و حد ہے جہاں بدن کثیر۔

نفس وحدت و کثرت کا سہرا ہے۔ ایک بھی ہے اور متعدد بھی۔ وحدت اس سے ہے کہ ہم میں سے ہر انسان ایک مفرد و ر یکما شخصیت ہے جو اس مرکب کا نہیں کر سکتا۔ ”میں، میں ہوں“۔ نفس میں تعدد اس سے ہے کہ ایک ہی نفس کے کتنے ہی کردار و رجحانیتیں ہیں جو بدن میں جو سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نفس، حد یہ ”ما“ یا ”خودی“ کی حیات ہے، علم رکھتی ہے، صاحبِ روح ہے، گوئی، سماعت، بصارت، ذوق، حس کی صاحبیت رکھتی ہے اور اس کی پوشیدہ بھی ہے نفس کی حیاتوں یا قوتوں میں سے کئی ایک میں بدن کا بدن کے خاص خاص اعضاء سے تعلق ہے۔ خلاصہ یہ کہ نفس روح کی تجسیم کا نام ہے۔ روح نہ ہوتا ہر وحدت مٹ جاتی ہے، بدن نہ ہوتا کثرت ظہور میں نہیں آتی

ہماری تجربے میں آنے والی دنیا میں نفس بطور روح جسم کے لیے قریب ترین مثال کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نور مرئی کی مثال ہے۔ مطلب یہ کہ نفس کو روح کی تجسیم مانا جائے تو اس کی مثال اس روشنی کی ہوگی جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ روشنی ایک حقیقت و حد ہے۔ بین جیسے ہی نور کی یہ حقیقت و حد مادی، جسمانی شے سے ٹکراتی ہے اس میں رنگ بھر نے لگتے ہیں۔ یہ رنگ اس روشنی میں شروع ہی سے موجود تھے تاہم ہر وقت وہ موجود تھے، لیکن یہ رنگ ہائے خفتہ اس وقت تک نمودار نہیں ہو

سکتے ورنہ ایوانے مائے نہیں آسکتے تاوقتیکہ یہ روشنی کسی چیز کی سطح سے نہ ٹکرائے یا اس کو کسی ورمادی طریقے سے، مثلاً منشور Prism کے ذریعے رنگوں میں بٹھیر نہ جائے۔ اسی طرح زندگی، ہم اور قدرت روح کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن بدن کے بغیر ان صفات کا خارج میں ظہور نہیں ہوتا، یہ امر واضح نہیں بنتے۔ سوہارن تمثیل کے مطابق روشنی نور ہوتی، اس کے رنگ انفس کے مترادف ٹھہرے ورمادی شیء جن پر روشنی پڑ رہی ہے بدن کی مثال قرار پائے۔

خیال Imagination کی تعریف کٹر تجسد روح یعنی ”روحانی امور کی تجسیم“ کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح عموماً اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ”خیال“ کا کام ہے جسمانیات کو روحانیات میں تبدیل کرنا۔ اس بحث میں انفس کی حقیقت کی ایک ”رجعت“، ایک ”رہجو عموماً پیش نظر ہوتا ہے۔ غور فرمائیے کہ خارج کی دنیا میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ہم ان کی آنکھیں حاصل کر کے، ان کو اپنے حواس کی قدرت میں لے کر کیونکر اپنے انفس میں منتقل کر دیتے ہیں، ہم ایک درخت یا ایک مکان یا کسی شخص کو دیکھتے ہیں یہ دیکھنا بذات خود انفس کا ایک عمل ہے ایک جسمانی، مادی شے یعنی درخت، مکان یا کوئی شخص، اس میں بدلہ روح ہو گیا ہے، یعنی ایک کسی چیز میں بدل گیا ہے جو ہماری آنکھ کے نورانی حلقے میں شامل ہو گئی ہے۔ یہ چیز اب ہماری ذات کا، ہمارے انفس کا حصہ ہے۔ یہ ہماری زندگی سے زندہ ہے۔ جو پہلے مردہ تھی (یعنی جس حد تک وہ صرف آب و گل سے عبارت تھی) اب ہمارے اندر، ہماری وساطت زندہ ہے۔ چنانچہ نئی پہلی حیثیت کے مقابلے میں سے روحانیت حاصل ہو گئی۔

یاد رہے کہ روح و بدن کے تصور سے کہی مضائقہ نہیں ہیں۔ ان میں

ایک ضدیت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر روح کے مقابلے میں نفس ایک جسمانی چیز ہے، روح کے لیے نفس بدن کی طرح ہے کیونکہ روح کے برعکس اس میں بدن کے سارے خواص، نعمت و تیرگی، موت، جہل و کمزوری، وغیرہ سب پائے جاتے ہیں لیکن نفس کا مورا بدن سے کیا جائے تو نفس ایک روحانی چیز ہو گا کہ اس میں روح کی ساری صفات، نور، حیات، علم، قدرت وغیرہ پائی جاتی ہیں سو ہم پھر یہ کہہ کر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نفس ایک دوغنی و مبہم شے ہے یہ ”خیال“ ہے، روح کی شبیہ بھی ہے اور بدن کی شبیہ بھی ہے سین ساتھ ہی یہ نہ تو بدن ہے نہ محض روح

’خیال‘ کے اس تصور کو پس منظر میں رکھیے اور پھر زہر و نفس کی نشو و نما پر غور کیجیے۔ نفس میں جتنی بھی صفات خداوندی موجود ہیں وہ ’’خیال‘‘ کی چیزیں ہیں (یہاں ’خیال‘ وہی فرضی و زینداتی کے معنی میں نہیں ہے) یعنی یہ کائنات میں عکس و شبیہ کے خواص پائے جاتے ہیں۔ پس نفس کی زندگی اصل میں زندگی کا عکس ہے جس، حقیقی زندگی تو حیات خداوندی ہے جبکہ بے آائل حیات مخلوق و فرشتوں کی زندگی ہے۔ نہائی زندگی، حقیقی زندگی کا پتہ ہے یعنی یہ حیات خداوندی سے مشابہ بھی ہے اور اس سے مختلف بھی۔ نہ حد تک اس کی مشابہت حیات خداوندی سے ہے (تشبیہ کا صوبہ) نہ ان کو حقیقی زندگی میسر ہے۔ جس حد تک یہ حیات خداوندی سے مختلف ہے، نہ ان کی اصل مردہ ہے۔ تو پھر کیا کہا جائے گا، انسان مردہ ہے یا زندہ ہے؟ زندہ مردہ مردہ یا پھر نہ زندہ نہ مردہ؟ یا پھر اس کے جوہر کا درود و اس مردہ ہے کہ آپ نے سوال کس نقطہ نظر سے کیا ہے۔ پھر کے مقابل انسان کی حیات ہے جبکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان مردہ ہے۔ یہ عکس جس

چیز کا عکس ہے یعنی حیاتِ خداوندی کا توڑ یہ اس کے مطابق ہے تو نفس کی زندگی سچی و حقیقی ہے۔ بس کسی سچے پر گفتگو دیگر صفاتِ خداوندی مثلاً علم، روح، قدرت، کلام، جوہد کرم و عدل وغیرہ کے بارے میں بھی کی جا سکتی ہے لیکن ہماری مذکورہ بالا بحث پر غور کر لیا جائے تو کون بھی قوی اس بحث کی تحکیم خود سے کر سکتا ہے۔ سو ہم صرف یہ نکتے پر مزید گفتگو کریں گے کہ اس کے بعد دوسرے بحث کی جانب رجوع کرنا چاہیے

نفسِ انسانی کا رتقاء و نشوونما "خیاب" کی قلم میں وقوع ہوتی ہے۔ باغاط دیگر صورتِ الہیہ میں مضمر تمام صفات، وہ تمام "جو" و "کو" تعلیم کیے گئے، روح و بدن کے مابین معلق رہتے ہیں۔ تاہم جیسے جیسے کون صفت نشوونما پاتی ہے وہ اپنی اصل کی قوی سے قوی تر شبیہ بنتی جاتی ہے، اصل یعنی صفتِ خداوندی کی شبیہ۔ انسانی نشوونما کے آخر میں تنزیہ کو انسان کے دروہست پر شبہ حاصل ہوتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے سب سے بہتر اور ہوتا ہے کہ وہ موجود اپنے میں صفتِ خداوندی کی بس ایک رقی ہی پائی جاتی ہے لیکن جس جس انسانِ مجسموں کے لئے ہوئے پیغامِ ہدایت سے ہم آہنگ ہو کر نشوونما حاصل کرتا ہے اس کے "د" صفاتِ خداوندی قوی سے قوی تر ہوتی جاتی ہیں۔ وہ "مجموعی روشنی جو آغاز کار میں ٹٹم رہی تھی بس یہ وہ "منحط طور پر محسوس ہونے لگتی ہے۔ علم و آگہی میں ضائع ہوتا جاتا ہے۔ جسم کی زندگی آگے بڑھتی ہے ورنہ یہ زندگی ایک بار پھر کم ہوتی ہوں مرجھ جاتی ہے لیکن سچی زندگی جو نفس کی زندگی ہے اس میں کمی نہیں آتی۔ جسم پر سوت طاری ہونے کے باوجود نفس کی زندگی میں ضائع ہوتا رہتا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ روح کو نور سے تشبیہ دی جا سکتی ہے ورنہ بدن کو چیزوں کی سطح سے "ان" سے روشنی نکرتی ہے۔ کسی طرح نفس کی

مثلاً نہ رنگوں کی ہوگی جو روشنی کے کسی چیز کی سطح پر پڑے سے جڑتے ہیں۔ اسی تمثیل کو آگے بڑھایا جائے تو اس میں وضاحت ہو سکے گی کہ جب نفس انسانی اپنی مشیت پر رہائی بصورت الہیہ کے وہی نمونے کے مطابق نشوونما پاتا ہے تو اس کو کون سے مراحل درپیش ہوتے ہیں۔

عہد طفلی میں بدن کمالیت کا غلبہ ہوتا ہے و روح کا نور بھی مخفی ہوتا ہے و ایک جہاں صورت میں رہتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے رنگ بھرتے ہیں سب سے پہلے بنیادی رنگ ظاہر ہوتے ہیں نہ کی مثال حیات، علم و آگہی، روح و قدرت سے دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا بھی یہ رنگ بہت دھندلے ہیں کیونکہ روشنی مدغم ہے۔ بتدریج روشنی تیرہ ہوتی ہے "رنگ نکھرے" گتے ہیں سینے بنیادی کے ساتھ دیگر رنگ بھی نمودار ہوتے ہیں۔ آخر کار رنگارنگی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ آپ ظاہر ہونے والے گونا گوں رنگوں کے بعد دیگر کون قید نہیں لگ سکتے بالکل ایسے ہی جیسے نمودار پذیر ہونے والی صفات خداوندی کی بعد دیگر کون قید نہیں لگائی جاسکتی۔ روشنی کی نمود کے مکانات بے شمار ہیں، اس کی رنگارنگی بے پایاں ہے کی طرح روح کے مکانات بھی بے حد و حساب ہیں کہ روح اللہ تعالیٰ کا غیر مرئی نور ہی تو ہے

بروز رنگ جو نور میں سے لگ ظاہر ہوتا ہے وہی نور میں مخفی تھا۔ جب اس کی نمود ہوتی ہے تو یہ نور کا ایک عکس، اس کی شبیہ بن جاتا ہے یعنی اب یہ رنگ بیک وقت نور ہے بھی و عکس بھی یہ نور اس لیے ہے کہ نور کے ساتھ ہر کس چیز کا تصویر ہوا ہے اور اسے عین نور اس لیے نہیں کہا جاتا کہ ہر رنگ اپنی جگہ نور کے جملہ مکانات میں سے صرف ایک خفیف سے جزو کا نمونہ ہے مزید راس، رنگ، نور، نمودار ہوتے ہیں تو صرف اس لیے کہ نور مدغم پڑ جاتا ہے۔ نور اپنی پوری تابانی

کے ساتھ درخشاں ہو تو اس کی چمک میں کوئی کچھ نہ دیکھ سکے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے محجور ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ بھی پردہ نور و اس کی خیرہ کس چمک نگاہ کا حجب اس جاتی ہے۔ جیسا کہ رسول خداؐ فرمایا ”مِجَانَةُ النُّورِ“ ۵۷ (نور اللہ کا حجب ہے) مذکورہ تصور ت میں سے کئی مندرجہ ذیل حدیث میں مضمر ہیں۔ یہ حدیث نفیاً ت در کونیات cosmo ogy پر کبھی گئی تحریروں میں کٹر نقل کی جاتی ہے ۶۷

اللہ تعالیٰ کے نور و عظمت کے تر پردے ہیں۔ گرچہ یہ حجب کبھی بھیل نور سے پردہ ان کی درخشندگی سے ہر وہ شے جل کر خاک ہو جائے جسے مخلوقات کی نگاہ دیکھ سکتی ہے۔

عالمِ رُئیَا The Dream World

نفس کی نشو و نما یوں کر ہوتی ہے ورموت کے بعد سے کیا پیش آتا ہے اس پر کہتے ہوئے کئی مسلمان مصنفین۔ خوابوں کی مثال پیش کی ہے ورجوب کو یک طرح کا پیشگی تجربہ تر رویہ ہے۔ خواب میں ہم جس دنیا کا تجربہ کرتے ہیں وہ خیال کا عالم ہے۔ خواب دیکھتے ہوئے نفس کو عکس و شبیہ کا درک ہوتا ہے۔ یہ شے نہیں نہ تو عین نفس میں نہ نفس سے لگ کوئی دوسری چیز کیونکہ خواب میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ تو عین وہ شے ہوتی ہیں جو نظر آ رہی ہیں نہ درک خواب میں آنے والی شے سے لگ کوئی چیز۔ لہذا خواب سارے کا سار ہم ورتحیر کی دنیا ہے

اگر آپ خواب میں اپنی ہمشیرہ کو دیکھیں تو وہ بچ بچ اپ کی ہمشیرہ ہی ہوں گی کیونکہ نہ تو وہ آپ کی و مدہ ہیں نہ آپ کا فرزند۔ دوسری طرف خواب میں نظر آنے

وہ شخصیت آپؐ نہ ہمشیرہ اس لحاظ سے نہیں ہیں کہ آپؐ کی ہمشیرہ آپؐ کے نفس میں مقیم نہیں ہیں نہ اس کے غم و خواص، خواص عین اس عکس خوب کے سے ہیں جو پردہ خوب پر نمودار ہو ہے۔ آپؐ کی دوستی میں ہمشیرہ کا جو نقشہ ہے سے آپؐ ایک ایسی صورت میں دیکھ رہے ہیں جو خوب دیکھنے والے کی نفسیاتی حالت کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپؐ کی ہمشیرہ کا شخص نہیں بدلتا، وہ آپؐ کے بچے سے بہر حال مختلف ہوں گے

عکس خوب کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ شمع ہیں روحانی چیزوں کی؟ سمائی صورت موتی ہیں یا ن میں، وہی چیزیں روحانی شکل اختیار کر رہی ہیں؟ جو ب یہ ہے کہ پردہ خوب پر نظر آئے وہی چیزیں روحانی بھی ہو سکتی ہیں، ہمسائی بھی اور روحانی جسمانی ہر دو بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کا خلاصہ اس بات پر ہے کہ ہم کس لحاظ سے کسی نقطہ نظر سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اور کونسی گہلی میں ان شبیہوں کو چونکہ ہمسائی صورت میں ہے ہند کہا جا سکتا ہے کہ روحانی شیا نے ہمسائی صورت اختیار کر لی لیکن اس پہلو سے غور کیا جائے کہ ہمارے ذہن نے خارجی دنیا کے عکس، شبیہ کا دارک کر کے نہیں قبول کیا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ مادی شیا نے روحانی قالب اختیار کر لیا ہے۔

قرآن مجید اور حدیث دونوں میں نیند درموت کے، بین یک گہر تحقق بینت کیا گیا ہے، واقعی طور پر مسکن نیند، درموت کو یہی حقیقت کے منظر کے وہ پہلوؤں کے طور پر سمجھتے رہے ہیں۔ موت میں بھی اور عالم خوب میں بھی بہر کی دنیا کی رہا رہا ست گہلی منقطع ہو جاتی ہے جبکہ ہر دو صوتوں میں نفس کی خود آگاہی باقی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نیند کے بعد

اللہ تعالیٰ نفس کو پھر سے بدن کے اختیار میں دے دیتا ہے۔ (۳۹/۴۲)

خوب کا بیشتر تعلق نیند ہی سے ہے۔ خوب بھی نیند کے دور میں خود آگاہی کا ایک انداز ہے۔ تو کچھ کی وجہ سے نیند کے دور میں خوب دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں اس میں کوئی مشابہت اس سے بھی ہے جو موت کے بعد محسوس ہوگا، مرنے کے بعد پیش آنے کا بہت سے مسلمات منکرین کا جواب یہ ہے کہ موت کی ہر چیز خوب سے مشابہت رکھتی ہے۔ سو اگر یہ جاننا ہو کہ نفس کو موت کے بعد جن وقتوں کا سامنا کرنا ہوگا ان کی نوعیت کیا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ خوب اور عالم خوب کے بارے میں غور کیا جائے اور اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

خوبوں کو اور خوب دیکھنے کے عمل کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہو؟ جس شخص نے بھی اپنے خوبوں کے بارے میں کچھ سوچا ہے، خوب جانتا ہے کہ خوب عام طور پر خاصے مجھے ہوئے اور مبہم ہوتے ہیں اور خوب دیکھنے والے کو بھی کبھی ہو اور بے چسپی پھوڑ جاتے ہیں۔ مگر میں خوبوں کی تعبیر کا مکمل ایک خاص عنایت خداوندی شاہ کیا جاتا ہے اور یہ مکمل نبی موعودؑ کیا جاتا ہے۔ اس کے سب سے مشہور مثال سیدنا یوسفؑ کے قصے میں ان کے زندان مصر کے رہنے میں پیش آئی۔ قرآن مجید کے بارہویں سورت میں یہ قصہ آیا ہے اور قرآن مجید نے اسے ”حسن قصص“ (سب سے چھ قصہ) کہا ہے۔ سیدنا یوسفؑ کا سارے معاملہ شروع ہی ایک خوب سے ہوتا ہے جس میں انہوں نے سوچا، چاند و گیارہ ستاروں کو اپنے سامنے جھڑکاتے دیکھا جب انہیں مصر میں سیری سے رہائی ملی تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے بادشاہ کے خوب کی صحیح تعبیر دی تھی اس کے بعد جب انہوں نے مصر کا قحط کے چنگل سے بچا دیا اور اپنے خاندان کو بھی محفوظ کر لیا تب اللہ تعالیٰ نے ان کے خوب کے معنی

پر آشکار ہے۔ س کے و مدین و ر کے گیارہ بھائی ن کے سامنے مجدد شکر کے
یہ جھگے۔

بہت سی حادثات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب تعمیر رویہ کا ذکر آیا
ہے۔ آپ کے صحابہ نے خوب آپ سے بیان کیا کرتے اور آپ ن کے خوبیوں
کی تعبیر نکوتہ تے۔

سواں بات پر تعجب نہ ہونا چاہیے کہ خواہوں کی تعبیر کے علم کو سلام میں ہمیشہ
ایک مقولہ علم کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ سلام میں تعبیر رویہ یا خواہوں کے معنی
بتانے کا علم کئی طے سے خواہوں کی تعبیر کی آجکل کی مروجہ کتب و نفسیات کی کتابوں
میں پائے جانے والے طے کا ر سے مشابہ ہے۔ ہر دو میں اس تصور پر ہمیشہ زور دیا
جاتا ہے کہ پردہ خوب پر ہمارے درک میں آنے والے ہر عکس اور ہر شبیہ ایک
علامت و رشتائی ہے کسی اور چیز کی جو اس علامت کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔
خواہوں کی تعبیر کا سہرا ہماری یہ ہے کہ آپ یہ ساخت میں کہ کسی خاص شبیہ یا عکس
کے پردے میں اصل میں یا چیز، کیا حقیقت نمود رہو رہی ہے۔ لیکن اس کام کے
یہ تعبیر دینے والے کو نامسانی نفسیات کا بھی بخوبی علم ہونا چاہیے اور اس شخص
کے ہرے میں خاص طور پر پتہ ہونا چاہیے جس کے خوب کی تعبیر کے لیے وہ موش
ہے۔

سادہ رویت میں، آنحضرت کے بعد جو لوگ تعبیر رویہ کے مستند ماہر ہو
گزرے میں س میں بعض اہل اللہ و معتد ہستیوں شامل ہیں۔ عام طور پر یہ
بات مانی جاتی ہے کہ نامسانی نفسیات پر گرفت و رس کا مافر علم ہر ایک کو عطا نہیں
ہوتا۔ آخر نامسانی صورت لمبیہ پر ہوتا ہے، پس اگر خوب میں نامسانی شبیہوں کی صحیح

اور اصلی معنویت کا سمجھنا درکار ہو تو اس کے لیے تعبیر کرنے والے کے پاس خدا کا عطا کردہ علم ہونا ضروری ہے۔ ہاں اس ضمن میں ایک خاص حد تک ہر شخص فہم حاصل کر سکتا ہے۔ تعبیر رویہ کے علم کا سب سے اہم صوبہ یہ ہے کہ خواب میں نظراً سے دے عکس یا شبیہ اور اس چیز کے درمیان مناسبت و رشتہ تلاش کیا جائے جس کی علامت کے طور پر یہ عکس پردہ خوب پر نمودار ہو ہے۔ خوب کی رشتہ تعبیر دینا ہو تو لازم ہے کہ پہلے ان اوصاف اور صفات کو سمجھا جائے جو خوب میں بھر رہی ہیں اور پھر یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ ان خاص اوصاف کا اس ”تجزیہ و کرا“ سے کیا تعلق ہے اس چیز کی صفات سے کیا نسبت ہے جو خواب دیکھنے والے کے آئینہ در آئینہ عکس تو ڈال رہی ہے لیکن خود اس کے دائرہ و راک سے مخفی ہے۔

عام غزائے عکس و حقیقت اور پردہ خوب پر ظاہر ہونے والے عکس کی صفات و رجسٹری کی یہ علامت ہے کہ اس کی صفات کے درمیان مناسبت تلاش کرنے کے بارے میں ایک مثال نکل کی ہے جو دہریہ صدی کی مشہور شخصیت محمد بن سیرین (۷۸۹/۱۱۱) کے بارے میں بیان کی جاتی ہے ایک شخص نے خوب دیکھا کہ اس نے ایک مہر و گلوٹی ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے۔ مہر و گلوٹی خطوط پر مہر ثبت کرنے کے لیے متعل کی جاتی تھی۔ خدا نے پگھلی ہونے سے قبل کر گلوٹی سے مہر گا دی جاتی تھی۔ ”مہر نوٹی ہوئی نہ ہو تو اس کا مصعب یہ ہوتا تھا کہ خط کو ہوا نہیں گئی۔“

اس شخص نے خوب دیکھا کہ وہ خطوط کو مہر گا کر خدا نے میں بند کرنے کی بجائے لوگوں کو مہر برب کر رہا ہے اور مردوں عورتوں کی شرمگاہوں پر مہر لگا رہا ہے وہ شخص بن سیرین کے پاس آیا ورنہ سے اپنے خواب کے معنی دریافت کیے۔

بن سیرین سے جواب دیا کہ بدھ کی صاف بات ہے۔ تم مسجد کے مؤذن ہو اور رمضان شروع ہو چکا ہے۔ خوب ایک مناسب صورت و رعایت میں یہ بتا رہا ہے تم صبح کی ڈنک دے رہے ہو۔ دھرتی نے ڈنک دی دھرتی لوگوں کے لیے یہ علان ہو گیا کہ روزہ شروع ہو رہا ہے پینے اور چھنی تعلقات سے رک جانا ہوگا۔

مردست ہمارے موضوع خوبوں کی تعبیر نہیں ہے ہندو ہم مزید تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں سے خوبوں کو کس طرح سمجھا ہے۔ تا عرض کرے گا مطلب بھی صرف یہ تھا کہ یہ جان لیا جائے کہ مسلمان خوب و راس کی عداوتی معنویت سے غولی آگاہ تھے۔ نہیں معلوم تھا کہ خوب کے معنی کو سمجھنا ہوتا اس کے ظاہر پر نہ جانا چاہیے بلکہ خوب میں نظر آنے والی شبیہ اور اس کے معنی، اس کی حقیقت کے مابین مناسبت اور معنوی رشتے کی تلاش کرنا چاہیے۔ پردہ خوب پر نمودار ہونے والی عکس اس معنی کی تفسیر ہوتا ہے اس طرح ہر مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ فہم و ہمت کے درمیان ایک طرح کی مشابہت ہے۔ یہی بہت سے مسلمان مفکرین کے لیے یہ ایک مائنس نبوت ہے کہ موت کے بعد کے واقعات پر روشنی ڈالتا ہو، ان کی نوعیت کو سمجھنا ہوتا ہو۔ ان کی ماہیت پر غور کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ خوب میں جس شبیہ یا عکس کا ہم درک کرتے ہیں اس میں و راس معنی میں کیا تعلق و مماثلت ہے جو اس شبیہ کے وسیع سے نمودار ہو رہا ہے۔

The Barzakh برزخ

ہم نے عرض کیا تھا کہ قبرستان کے سفرِ ہستی کا ایک مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ مرگ سے لے کر روزِ حشر تک پھیلا ہوا ہے۔ قبر کو کفرِ زخ کا نام دیا گیا ہے۔

بروز خ کے معنی ہیں 'رکاوٹ' (barrier) یا "سی چیز جو دیگر چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے"۔ قرآن مجید میں یہ مفہوم جہاں آیا ہے اس مقام سے قتل اس درجہ ذیل ہے

مَنْ يَدْعُ إِلَى خِيَارٍ أَتَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ قَالُوا ذُكِّرُوا وَلَمْ يَتُوبُوا فَيُعَذِّبُ اللَّهُ النَّاسَ فِي خَلْقِهِمْ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۲۳)

دو روایات میں بھی قرآن نے کھارے اور بیٹھے دو سمندروں کے درمیان حائل ہونے والے پردے، ان کے درمیان آنے والی روک کے لیے ”بیرزخ“ کا مفہوم استعمال کیا ہے۔

وَكَيْفَ كُنْتُمْ تَخْلِقُونَ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
(٢٥٥)

وہی تے ایں کے دیا وارہاں ہو۔ پہ تاپن تیں اہ جنگ رو
 اہر کے تاپ میت شرم تے اہ تے ارمیوں کے پہ پہا مریت
 جسہ برہمہ راجہ۔

بَيْنَهُمَا يَرْزُحُ لَا يَتَعَبُ (٢٠ ٥٥)

میں نے درمیان سے پڑھا مل رہا تھا اب اس کے وہ تہذیبی رتے

عض مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ یہاں ”بحرین“ (دوسمندر) صدمت میں
 عالم روح کے ہے ور عالم جسم کے ہے۔ یہ دو عالم سمندر سے مشابہت ہے
 میں کہ سمندر کی طرح تہ میں بھی چند روں کی قسم، تہی رزگارگی، رتہی کثیر تعدد
 پئی جاتی ہے ان کے رے میں ہماری معصومات نہ ہوں گے پر یہ ہیں ور سمندر
 ”حر لام پانی ہے اور پانی سے ہم نے بنایا ہر جاندار“ ”تغلب من اللہ“ کون
 شے ”بحی“ (۲۱۴۰) میٹھ پانی پکیر گی ہے، صاف، شفاف، نوریں، ملکوتی تازگی
 angelic freshness۔ کھرے پانی میں ہر طرح کی شفت و رنا خاص
 چیزیں فی راق میں جیسے وہ نہایت مدہم رتہی جوادی جسم کی دنیا میں منعکس ہوتی
 ہے

وہ ایستوی البحرین ہذا غائب فانت سائق فرائد و ہذا

مدیح سبحان (۳۵:۱۲)

ور دونوں عالمیں نہیں ہیں۔ بائیں و بائیں بحال و پست
 سے ہے خوشگوار ہے و ریک کھری کڑا ہے۔

”بحرین“ (دوسمندروں) کو روحوں و جسم کی حرف شارے کے معنی
 میں یا جائے تو پھر برزخ یہ ہوگی ”روہوں کے درمیان کا ”عالم خیال“
 World of Imagination جو دوسمندروں کو یک دوسرے سے لگ رہکتا
 ہے۔ لیکن خود اس برزخ میں تو بیٹھے ور کھری کا مدپ ہوتا ہے۔ سو سہمی فلسفے
 و رویت میں ”برزخ“ کا لفظ کسی بھی کی دنیا یا کسی حقیقت کے لیے استعمال
 ہونے لگا جو وہ دنیاؤں و قلیم کے درمیان ہو۔

علم کونیات کے سیاق و سباق میں اس صلاح کے ذہنی معانی ہیں۔
کائنات کی وہ تصویر میں سے جو بھی پیش نظر ہوگی اس کے مطابق اس کے معنی کا
تعیین ہوگا۔

اُس کائنات پر زمانے اور وقت کے حوالے سے غور نہ کیا جائے اور سے
ایک غیر حرج، سکونی تاظر میں دیکھا جائے تو یہ نور محض سے درجہ بدرجہ ضمت و
تاریکی تک کا منظر نامہ دکھان دے گا۔ عالم خلق کے مراتب میں سب سے پر خلق
کردہ نور محض یا درخش کا عالم ہے جو فرشتوں، روح و رتوں کا مسکن ہے۔
سب سے نیچے وہ دنیا ہے جو قریب قریب ظلمت محض کی قلم ہے، یہ عالم جسم
ہے۔ ان دو عالموں میں ایک بہت وسیع دنیا آباد ہے جس میں جن، شیطان و
نفوس رہتے ہیں۔ یہ درمیانی عالم، کائنات نیل یا برزخ ہے کیونکہ یہ عالم روحانی
کے بحر شیریں اور مادی دنیا کے کھارے سمندر کے درمیان ایک فیصل و روک کا
کام کرتا ہے یا پھر اس لیے کہ ان میں سے ہر دو کے اوصاف و خصوصیات اس
میں بھی پائی جاتی ہیں

اُس کائنات پر ربانی اعتبار سے غور کیا جائے اور سے ایک حرجی تاظر میں
دیکھا جائے تو ہرے سامنے دو عالم ہوں گے، دو جہان ہوں گے۔ یہ دنیا و رنگ
جہنم۔ یہ دنیا، یہ جہان سیدنا آدمؑ کے زمانے سے لے کر روز قیامت تک جاری
رہے گا اور اس روز گلے جہنم کا سا مارا ہوگا لیکن پھر یہ بتانا ہوگا کہ وہ کب جو موت
کے گھاٹ اترے گا کہہ نہیں سکتے۔ اس دنیا میں یہ گلے جہنم میں؟ کثرت و قسوت اس کا
جواب ہوتا ہے نہ یہاں نہ وہاں۔ اس لیے برزخ کے مابین ہو جاتے ہیں جو اس
دنیا کی ناخالص اور دھندلی قلم (کھار سمندر) اور نور کی قلم (بحر شیریں)

یعنی گلے جہن کے درمیان کا ایک مرحلہ ہے۔ اس تفسیر کی تائید و رد دلیل میں مفسرین نے مذکورہ بالا آیات میں سے پہلی آیت پیش کی ہے، ”میں اور ہمارے ہمہ روح لی یوم یبعثون“ (۲۳:۱۰۰)۔

جس مفکرین نے عالم برزخ کی خصوصیات و اس کی نوعیت پر بحث کی ہے اس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ خیال کا عالم ہے Imaginal World۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ برزخ میں جو کچھ پیش آتا ہے اس کا سامنا سے ایک ایسی صورت میں کرنا ہوتا ہے جو عالم برزخ سے منسلک رکھتی ہے ورنہ جو مخلوق روحانی ہوتی ہے ورنہ پوری طرح مادی اور ٹھوس صورت رکھتی ہے۔ اس دنیا میں نفس کی نشوونما جن اعمال، فکروں و صفات و اوصاف کی ”غوش“ میں ہوتی تھی برزخ کے حوالہ اور برزخ کا تجربہ عین اسی کے مطابق ہوتے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ ”خیال“ کی ترکی و رہ و دم متغیر نوعیت کے پوش نظر یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ برزخ ایک جدا اور متعین حالت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک پیاپی پیام ایک مسلسل بہاؤ ہے، ہر وہ چیز ہوتی ہے جو تجربہ بات کا ایک دہرایا ہے۔

ان باتوں کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد نفس اپنے آپ کو نیا صورتوں میں پاتا ہے، ان تجربات سے زینت سے جو اس کی نوعیت، اس کی ہریت سے منسلک رکھتے ہیں۔ لیکن موت کے بعد نفس کی ہریت و نوعیت کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ زندگی میں اس کی نشوونما کیا ہوئی تھی۔ نفس کی پرورش سرشت و نیا دنیا (انفصالت) کے مطابق ہوئی تھی و اس میں وہ سب صفات خد و مادی رچ بس چکی تھیں جو صورت ہی پر خلق ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خفی تھیں، اس میں رکھی گئی تھیں تو پھر برزخ میں بھی نفس کو صحت، توازن، تناسب

، یکسانی اور سیمیلی کی حالت میسر ہوگی۔ بالفاظِ درنفس کی پرداخت ”توحید“ کے مطابق ہوئی ہوگی۔

اس کے برعکس ”نفس کی رنگ نکاح حق میں، کسمپاش حق میں سر ہوں ہوگی
 درس نے الحق سے سازگاری و اس کے مطابق خود کو ڈھالنے سے روانگی کی ہو
 گی تو پھر یہ نفس وحدت و یکرنگی سے دور ہوگا۔ اس میں چند صفاتِ خداوندی تو
 جزوی طور پر نمودار رہی ہوں گی لیکن باقی صفات مرصعہ سر رہ گئی ہوں گی۔ یہ نفس یہ
 ہوگا جو، آشفگی، بھڑو، وحشت، لرزے، ترنمی کا شکار ہوگا۔ بالفاظِ درنفس اس پر حقیقت
 کے روحانی پہلو (محیر شیریں) کا غلبہ ہونے کے بجائے اس کے جسمانی پہلو
 (کھارے سمندر) کا غلبہ ہوگا۔

نفس کی حالت کے بیان کے لیے ہم نے جو الفاظ ہم آہنگی، توازن، یکرنگی و
 وحدت وغیرہ استعمال کیے ہیں وہ ذرا بحرِ قسم کے ہیں۔ ان کے ٹھوس معنی کیا ہیں؟
 ان سے ہماری مراد کیا ہے؟ ”نفسِ نوسر“ کے بعد اصل میں کس چیز کا سامنا ہوگا؟
 اس کو پیش آئے وے واقعات یہ ہوں گے؟ سعدی روایت کا جواب یہ ہے کہ
 موت کے بعد کے عالم میں روحانی و مادی تجربہ کرنا ہو جاتا ہے جیسا کہ عالم
 خواب میں ہوتا ہے۔ خوب دیکھتے ہوئے بھی بدن و نفس میں تیز زنا و شور موتا
 ہے کیونکہ خواب کے سارے عرصے اور شبیں یہ وقت جسمانی بھی ہوتی ہیں ورنہ
 نفسیاتی بھی ہم اپنی نفسیاتی کیفیت و ماحول کو یکساں دیکھیں وہ محسوس صورت میں
 ”دیکھتے“ بھی ہیں ورنہ ”تجربہ“ بھی کرتے ہیں۔ میں یہی نوعیت ”خواب“ کی
 بھی ہے۔ ”رنگ“ میں ہم آہنگی یا وحدت کا تجربہ کسی مجروح، ناجسم، ملکوتی صفت کے طور
 پر نہیں ہوگا بلکہ اس کا اندازہ یہی ہوگا جیسا اس ہماری دنیا میں ہوتا ہے۔ کسی خوشنما

درحسین باغ میں گھومتے ہوئے جو بصورت چہرے کا مشاہدہ کرتے ہوئے، چھٹی موسیقی پر سر دھتے ہوئے۔

خیل کا نام، نفس کا نام ہے بلکہ کچھ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ یہ نفس سے سوا اور کچھ نہیں۔ نفس کے سارے حواس ہوتے ہیں۔ دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا۔ یہ خیال غلط ہے کہ دیکھنے اور سننے کے لیے نفس کو جسم کی آنکھ اور زبان کا درکار ہیں۔ خوب کی دنیا میں نفس کا درکار کچھ کے بغیر بخوبی دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ اسی صرح کا نام برزخ میں بھی نفس کو اپنی حقیقت کا تجربہ ایک محسوس صورت میں تو ہوتا ہے لیکن یہ تجربہ سمان عضو اور حواس کے بغیر ہوتا ہے۔

جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا، برزخ میں ”جیسا ملتا ہے“ وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ نفس سرپور، بکس، رہم، ہنگ ہے تو سے برزخ کا درکار بھی نہیں رہم، ہنگ کی صورت میں ہوگا۔ لیکن اگر نفس پر پورا درکار ہوگا تو سے برزخ کا تجربہ بھی جزوی درپہ گندہ ہوگا۔ نفس کی حقیقت جس قدر تفتہ و رگڑی ہوگی، سب گندہ ہوگی کی قدر سے پناہ برزخ کا ”لم خوب“ ہونا محسوس ہوگا۔

عض سمانی رائے یہ بھی ہے کہ برزخ میں کسے سو کچھ نہیں کہ نفس کا عذرون، اس کا باطن نکل رہا ہے آج۔ دوسرے مکتوب میں یوں کہیں گے کہ اس دنیا میں بدن خدا کی چیز ہے اور نفس مخفی ہے۔ بدن بہتاپنتہ اور متعلیٰ بھی ہے جسکا آگاہی کا عمل دم دم بدلتا رہتا ہے۔ سر غصہ ذہن میں سوچیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، خیالات کی آمدورفت میں ہمارے دل کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ سوچ اور خیالات کیا ہیں، ہم ہی ہیں۔ بالکل ایسے جیسے خوب میں نہر آنے والی شہنشاہیں ہمارے سو در کچھ بھی نہیں۔

وہ صفات جو اس دنیا میں بدن سے خاص تھیں، برزخ میں با رگویاں کا رخ
 ندرت کی جانب ہو جاتا ہے جہاں وہ اسستی کے اندرون میں مرکز میں نہتا ایک معین و
 مستقل چیز کی زندگی کرتی ہیں۔ لیکن نفس کا اندرون خارج میں جاتا ہے ورنہ
 صورتوں میں مبسم ہو جاتا ہے جو اس کی اپنی نوعیت سے منبجست رکھتی ہیں۔ نفس کا
 پنہاں رک شیعہوں و عیسائیوں کی صورت میں ہوتا ہے جیسا کہ خوب کے
 عالم میں ہوتا ہے۔ برزخ و عالم خوب میں ایک بڑا فرق ہے ورنہ یہ کہ برزخ
 اس عالم کے مقابلے میں نہیں ریا و حقیقی و مستقل ہے۔ عالم برزخ میں داخل
 ہوں گے تو لوگوں کو احساس ہوگا کہ جس دنیا میں وہ رہتے آئے تھے وہ ایک خواب کی
 دنیا تھی۔ یہی اس مشہور قول کا مطلب ہے جس کی کثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے نسبت دی جاتی ہے "انسان بامداد مریاں سہوا" کے (آگ سور ہے ہیں،
 موت سن لے گی تو جاگیں گے)۔ قرآن بھی یہی بات اس آیت میں کہتا ہے
 جہاں یہ ذکر آیا ہے کہ جو لوگ مرتے ہیں ان کا نظر چیر جائے وہی بن جاتی ہے
 'فَاَنْصُرُوا اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ' (۵۲۲) (تو آج و تیری نظر بہت تیز ہے)

برزخ کے عالم خیال ہونے کے بارے میں قرآن مجید نے کئی جگہ اشارت
 کیے ہیں لیکن ان کو سمجھنے کے لیے ساری روایت کی ضرورت بصیرت کی ضرورت
 پڑتی ہے۔ تاہم اس ضمن میں قرآن کی نسبت حدیث میں کہیں زیادہ کھل کر
 وضاحت کی گئی ہے۔ مرنے کے بعد کے واقعات کے بارے میں رسول خداؐ نے جو
 کچھ فرمایا ہے اس میں سے کئی حدیث کو صرف ایک ہی قلم خیال کے بیات کے
 طور پر سمجھ کر سمجھا جا سکتا ہے جہاں انسان کا ہر تجربہ و پیش آئے ہوئے واقعہ اس
 کے اپنے عمل و فکر سے منبجست رکھتا ہے۔

اسی ہے آپؐ نے فرمایا کہ بے حیائی سے پڑھی ہوئی نماز پر نہ پڑے کی طرح لپیٹ کر انسان کے منہ پر ہار دی جائے گی۔ سرشوں کے عمل کتوں کی صورت و رشک و شبہ میں پڑے ہوئے نفلوں کے عمل نوروں کی شکل میں نمودار ہوں گے۔ قبر میں کارِ خیر کشنیوں کی صورت میں مجسم ہو جائیں گے جس میں لوگ بیٹھیں گے۔ شبِ فوشی کرنے والوں کی گردنیں شبائے مشکوں کے وزن سے جھٹی پڑ رہی ہوں گی جو ان کے گلے میں لٹا دیے جائیں گے۔ ”کانر کی کچلی حد پر ڈکی طرح ہاگی وراس کی چوڑی اس قدمائی ہو جائیگی کہ تین رات کی مسافت میں پاکی جائے“ ۹۔ ”کانر اپنی ربان مہوں کھینچے گا، یوں کہ لوگ سے روندتے ہوئے گزریں گے۔“ ۱۰

انسان کے عمل و فکر کی کسی مناسبت صورت میں یہ تجسیم کچھ پر رخ سے خاص نہیں ہے۔ بہت سی روایات میں آیا ہے کہ ایسی صورت قیامت کے دن بھی واقع ہوگی۔ کسی طرح جنت کے مزے اور جہنم کا عذاب بھی عالم خیل سے منسوب رکھنے کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ متاخرین میں سے کسی مسلم مفکرین نے جنت اور جہنم کو عالم خیل ہی میں رکھا ہے اور اس کا نقشہ ایک بے نہایت سچا م کے طور پر کھینچی ہے۔ اس طرح پر رخ ”خیل“ کی صرف یہ صورت ٹھہری۔ ایک عالم رضی صورت جو صرف قیامت تک باقی رہے گی۔

فرشتوں کا سامنا Meeting the Angels

اس بحث کو سمیٹنے کے لیے وہ یہ سمجھنے کے لیے کہ سوچ خدا نے جو طریق بیان استعمال فرمایا ہے سے عالم خیل کے حوالے کے بغیر سمجھنا مشکل ہے، ہم متدرج ذیل حدیث کی جانب توجہ دلائیں گے۔ حدیث خاصی طویل ہے لیکن اس قتبائ

سے نہیں یہ سانی ہو جائے گی کہ قبر کے بارے میں مسلمانوں کے بنیادی عقائد ایک منطقی و مرتب شکل میں سامنے آجائیں گے۔ کہیں ہمیں ہم پنا تھرا بھی کر دیں گے تاکہ قاری پر واضح ہو جائے کہ سابقہ بحث سے اس اقتباس کا ربط کیا ہے۔

گلے جہن کے بارے میں دوسری حدیث کی طرح اس حدیث میں بھی وہ بیانات برابر بر آئے ہیں۔ پہلا، ایک صاحبِ ایمان کے نفس کا ہے اور دوسرا ایک کافر کا۔ نعمت ایک سے ہیں لیکن مومن واللہ تعالیٰ کے دیکھیں ہاتھ کی رحمت و جمال نصیب ہوتا ہے جبکہ کافر کو اللہ کے ہاتھ ہاتھ کے غضب و عقاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اول الذکر نفس اللہ کے قرب میں سے آیا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو دوری نصیب ہوتی ہے۔ پہلے نفس کا تجربہ خوشی، رحمت و تکمیل کا ہوتا ہے جبکہ دوسرے پر جوڑرتی ہے وہ اس کے لیے آشفگی و بد حالی پیدا کرتی ہے۔ دو منہ و صفا Good Pleasure کا اس حدیث میں ذکر آیا ہے رضائے الہی Anger کی صفا میں اس حدیث سے اس امر کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ رسول خداؐ یہ دعا کیوں، نکا کر تھے تھے کہ ”میں تیرے غضب سے تیری رضا کی پہاڑ آتا ہوں“

حدیث کے شروع میں واسطی جو اس حدیث کے روی میں بتاتے ہیں کہ وہ دیگر صحابہ کے ساتھ ”نخصت“ کی معیت میں ایک جنازے سے ساتھ گئے۔ قبر کھودنے والوں نے بھی پنا کام نہیں کیا تھا سب لوگ انتظار میں بیٹھ رہے کچھ اہل بدر رسول خداؐ نے نہ ٹھک کر فرمایا ”قبر کے غضب سے اللہ کی پناہ لگلو“ آپؐ نے وہ یاقین مرتب اس بات کو اہل بدر کے بعد آپؐ کو یہ جوائے

جب بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہوئے گا ہے ورس کا رشتہ اس دنیا سے کٹ

کر دوسرے جہن سے جڑتا ہے تو اس پر آہاں سے فرشتے تر تے ہیں۔ ان کے چہرے سفید ہوتے ہیں، سورج کی طرح چمکتے ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ جنت کے ہوا ہاتھوں سے ایک ورہوں کی خوشبو میں سے ایک سے آتے ہیں۔ تاحہ نظر وہ اس شخص کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں پھر فرشتہ جل آ کر اس کے سر پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اللہ کی رضا و اس کی مغفرت کے لیے نکل آ۔ اس شخص کی جان یوں نکلتی ہے جیسے شیلے سے پانی کا قطرہ۔ موت کا فرشتہ اسے سینا ہے۔ دوسرے فرشتے اس راضی و مطمئن نفس کو جو کھر کے لیے بھی فرشتہ جل کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دیتے اور اسے فوراً اس میں پیٹ کر اس خوشبو میں پر دیتے ہیں جو س دنیا کی عمد ترین مشک کو مات کرتی ہے۔

پھر وہ اسے وپر لے جاتے ہیں۔ فرشتوں کے اس مجمع کے پاس سے وہ گزرتے ہیں وہ یہ ضرور پوچھتا ہے کہ یہ تکی بھی خوشبو کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ نلک ان نلک ہے۔ اسے وہ بہترین ناموں سے پکارتے ہیں جن سے اس دنیا میں سے یاد کیا جاتا تھا۔ جب وہ آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں۔

اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر آسمان پر مقرب فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور گلے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ ساتویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے

پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا عمر نامہ طہین میں لکھو اور اسے وپس زمین پر لے جاؤ جس سے میں نے اسے خلق کیا تھا۔ اسی طرف میں روانہ ہوں ورہ ہیں سے میں انہیں دوسری مرتبہ ٹھونس گا۔

پھر اس کی روح اس کے حسد مردہ کی طرف رٹا دی جاتی ہے۔ دفنِ ث سے آ کر پوچھیں گے ’تمہارے رب کون ہے‘؟ وہ کہے گا ’میرے رب اللہ ہے‘۔ پھر وہ کہیں گے ’تمہارے رب کیا ہے‘؟ وہ جواب دے گا ’سداً‘ پھر وہ کہیں گے کہ ’تم میں کون معوٹ کیا گیا تھا‘؟ وہ کہے گا ’وہ اللہ کا رسول ہے‘۔ پھر پوچھا جائے گا ’تمہارا علم کیا ہے‘؟ وہ جواب میں کہے گا کہ ’میں نے کتابِ خداوندی پڑھی ہے‘۔ میرے اس پر ایمان ہے کہ میں اس کی حقانیت کی تصدیق کرتا ہوں۔“

پھر آسمان سے ایک اور ندا دی جائے گی کہ ’میرے بندے! آج تمہارا جنت سے ایک قافلہ اس کے لیے تیار کیا جائے گا، جسے بہشتی لباس پہنایا جائے اور اس کی قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے۔ پھر جنت کی رحمت و اس کی مہربانی کچھ اس تک پہنچنے لگتی ہے اور اس کی قبر وہاں تک وسیع کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر جا سکتی ہے

پھر ایک شخص اس کے پاس آئے گا، حسین چہرہ، سب سے زیبا و عطر خوشگوار۔ وہ کہے گا ’میں تجھے وہ خوشخبری دوں گا جو تجھے نہ مل کر دے گی۔ آج وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔“

وہ پوچھے گا، ’تم کون ہو؟ کہ تمہارا چہرہ بشارت دینے والے کا چہرہ ہے‘۔ وہ کہے گا ’میں تمہارا رب ہوں، عملِ صالح‘۔“

وہ مردِ درگشتہ کہ اٹھے گا ’میرے پروردگار، اب قیمت آجائے، یا رب اب قیمت آجائے کہ میں اپنے خدام و پنےاں و سہاب میں ہٹ جاؤں‘۔“

اس حدیث میں نفسِ صالح کی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں ان پر غور فرمائیے۔

نورِ نیت کے جلو میں فرشتے اس کے پے تڑتے ہیں، گویا سورج نکل رہا ہو اور اپنے ساتھ جنت سے ایک بارہو در یک خوشبودار تے ہیں۔ فرشتے اس سے نفس سے خطاب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضائی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی صفاتِ رحمت و جمال میں سے ہیں۔ پھر فرشتے اس نفس کو ساتھ لے ہوئے بہشتی بادے میں پیٹ دیتے ہیں۔ اس طرح نفس کے جسمانی پہلو پھوپھوتے ہیں کہ یہ جسمانی پہلو ملکوتی و رُحانی نورِ نیت کے مقابل تاریک و بے کیف ہیں۔

یہ فرشتے اس نفس کو جنت کی مہل میں بس دیتے ہیں۔ خوشبودار گانے کے اس غسل کی معنویت کو سمجھنا ہو تو سہمی شعور میں بصر و درجہ کی خوشبودار جوہریت ہے۔ یہ دیکھیے۔ مثال کے طور پر رسولِ خدا آپؐ نے تھے گوس کا استعمال آپؐ نے ممنوع نہیں کیا تھا۔ آپؐ کا رشتہ تھا کہ فرشتے اس کی بوسے رحمت کرتے ہیں۔ آپؐ کا ایک معروف قول ہے: جس میں آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کی تین چیزوں کی پسندیدگی آپؐ کے دل میں لائی، عورت، خنصرہ و زنا، سہمی رہبیت میں محبت کا مقصود ہمیشہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو مرفوع جمال ہیں، حسین ہوں، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے ”اللہ جمیل و محبوب الجمال“ (اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال پسند ہے)۔ جو تین چیزیں آنحضرتؐ کے لیے محبوب بن گئیں وہ اس دنیائے دنی کے سب سے حسین، جمیل و درباری سب سے زیور و بوی عناصرِ نمائندگی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جمال، رحمت و رُحانہ درزوں صفات کا اس دنیا میں گھر سب سے واضح و دربارہ رستہ مظہر ہے تو انسانی حسن۔ خوشبودار لطیف و رُغیہ مرد سن ہے جو علم خیل اور علم روحانی میں رہت ہے ہو۔

ہے۔ نیز یہ کہ خوشبو اپنے ساتھ جنت کی خوشی و راحت کا ایک احساس بھی لاتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ کثر خوشبو بہت پھوس سے کشید کی جاتی ہیں اور آنحضرت کی مرغوب خوشبو عطر گلاب بتایا گیا ہے۔ تیسری چیز ایسی ماز جو آپ کے لیے محبوب بنائی گئی، علامت ہے قرآن کے مسمم ہو جانے کی یہ حسن عمل و حسن کردار و اخلاق کی نمائندہ۔

تین محبوب چیزوں کے بارے میں جو حدیث ہم نے درج کی اس میں خوشبو کے لیے ”طیب“ کا لفظ استعمال ہو ہے۔ اس طرح پہلے مذکور ہونے والی طویل حدیث میں نفس سلیم کے لیے، چھٹے نفس کے لیے ”طیب“ کا لفظ آیا ہے جو ”طیب“ ہی کی ایک صورت ہے اور پھر رسم صحت برتا گیا ہے۔ نفس سلیم کی نوعیت سے ”طیب“ ہے جس کا مطلب ہے ”خوشبودار، پرکشش، خوشگوار، اچھا اور خوبصورت“ اس کے حسن و خوبی کا اقلیم خیال میں درک دیکھنے کی حس بھی کرتی ہے و قوت شامہ بھی کیونکہ لبادہ اور خوشبو جو فرشتے ساتھ لے کر جاتے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ساریا کا کپڑا و ریہاں کی خوشبو نہیں ہے بلکہ جنت سے لائے گئے ہیں اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس نفس کفرشتوں نے خوبصورت کیوں جانا ہے

فرشتے سوال کرتے ہیں کہ ”یہ تیری چھی خوشبو کیسی ہے؟“ یہاں خوشبو کے لیے لفظ ”زوح“۔ ”زوح“۔ ”زوح“ کی مدد سے ایک ہی ہے و زوح کے معنی آپ جانتے ہیں یہاں ”زوح“ کا لفظ خود یوں رہا ہے کہ یہ خوشبو کوئی دیاوی خوشبو نہیں ہے بلکہ ایک ملاوٹی و راحانی مہک ہے جو آسمانوں یعنی مہربانوں کے لیے زینبا ہے

فرشتے اس نفس سلیم کو ”معرج“ پر لے جاتے ہیں اور اس کا رستہ وہی

ہے جو بس خدا کی معراج کا تھا۔ اگر آنحضرتؐ سے اس زندگی ہی میں مالوں کا سفر فرمایا تو اہل یمین سے وعدہ دیا ہے کہ وہ موت کے بعد مالوں کی جانب عروج کریں گے۔ آسمانوں سے آگے بڑھ کر اہل یمین تریب خداوندی میں پہنچتے ہیں۔ اللہ سے قریب ہوئے کا مطلب ہے الحق کے، حد کے، لکال، نور اور انجمن کے قریب ہونا۔ نہایت سے جوئیں قریب ہوگا وہ ن میں سے حصہ پائے گا اور اس طرح وہ صفات خداوندی، وہ صورت الہیہ جس پر نفس انسانی خلق کیا گیا، یہ وہ مکمل طور پر حقیقی اور واقعی ممکن اختیار کر رہی ہیں

جیسے ”رینک و گول“ کے عمل ”علیوں“ میں درج یہ جاتے ہیں۔ سے عموماً ساتویں آسمان میں ایک جگہ یہ کتاب کے طور پر پیا جاتا ہے۔ ”علیوں“ کے لغوی معنی ”قیمہ بال“ یا ”بندترین مقامات“ کے مترادف ہیں۔ خود یہ فقط ”علی“ سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے ”وہی، ہندوبال“ اور ”اعلیٰ“ اللہ تعالیٰ کے سماء میں سے ایک ہے جس سے یہ شاہد بالکل واضح ہے کہ اس سے مردے اللہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی صورت میں قریب۔

اس حدیث کے پہلے حصے کے آخر میں رسول خداؐ کا ایک قول آیا ہے جس میں اس نکتے کی صراحت آپؐ کے ارشاد سے ہو گئی ہے کہ اس دنیا میں انسان کے کیے ہوئے عمل عالم خیال سے مناسبت رکھتے ہیں اور ایک صورت میں ہم ہو کر سامنے آئیں گے مرنے والے کو یہ شخص کی صورت دکھائی دے گی جو خوشہ و خوش لباس ہوگا اور اس کے پاس سے بھی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ پوچھتے گا تو پتا چسے گا کہ اس کے اپنے عمل کی صورت میں ہم ہمارا نمود رہا ہے ہیں علم بھر جو کچھ خیر اس نے انجام دیا وہ ایک ایسی صورت میں اس کے سامنے آئے گی جو بر رخ میں

اس کی حالت سے مناسب رکھتی ہے۔

حدیث کے دوسرے حصے میں رسول اللہؐ نے ایک منکر حق، کافر کی موت کا منظر بیان کیا ہے۔ غور فرمائیے کہ حدیث کے غلط اور غلط فہم تقریباً یکساں تاہم ابھی مائے صفت بدل گئے ہیں کیونکہ حق کے کار میں لڑا ہو یہ نفس ایک مومن، ایک صاحبِ یمین کے نفس نہ ہو غلط سے سراسر ضد ہے، اس کا بالکل ٹٹ ہے۔ ”ناظرِ کلام ہی میں نفس کو ”نفس خبیث“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے جو ”نفس طیب“ کے متضاد کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو اس کا ذہن فوراً متعدد قرآنی آیات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جن میں ”طیب“ اور ”خبیث“ کا مقابل کیا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل آیت بالخصوص قابلِ ذکر ہے

يَسْمُرُ اللَّهُ سَخِيبَةً مِنَ الْقَلْبِ وَيَجْعَلُ سَخِيبَةً نَفْسِهِ
عَنِ بَعْضِ قَوْمٍ كُفَّةً جَمِيعَةً فَيَجْعَلُ فِيهَا خَنَازِمًا وَيُنَادِي لَهُمُ
الْخَسِرُورُ (۸۰:۳۷)

تَاوَلَتْ بَيْنَهُمُ الْغِيْبَاتُ وَالْحَرَقَاتُ رَغِبُوا إِلَىٰ الْغَارِ أَفَلَا مَعْقِلَاتُ
اور یہاں یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے اور اللہ کی راہ میں
جہاد کریں وہ جہادِ حق ہے۔

قبر کے حوال کی حدیث کا باقی حصہ یوں ہے

جب بندہ کافر دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے وہ اس کا رشتہ دنیا سے کٹ کر
دوسرے جہان سے جڑتا ہے تو اس پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں ان کے
چہرے سیاہ ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کھردرے کپڑے کے ٹکڑے لے کر آتے

ہیں۔ تاہم نظر وہ اس شخص کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں پھر فرشتہ جل آ کر اس کے سر پر بیٹھ جاتا ہے، رکھتا ہے کہ اسے نفس خبیث اللہ کے غضب کے لیے نکلے۔ اس شخص کی جان سارے بدن میں بکھر جاتی ہے۔ مگر موت کا فرشتہ سے یوں کھینچتا ہے جیسے گیلی روم میں سے سو۔ موت کا فرشتہ سے نکال دیتا ہے۔ دوسرے فرشتے اس نفس خبیث کو بکھر کے لیے بھی فرشتہ جل کے ہاتھ میں نہیں رہتے دیتے اور اسے نور اس کھر درے کپڑے میں پیٹ دیتے ہیں۔ اس سے سڑی ہوئی لاش کی بدترین بدبو پھوٹی ہے، یہی ناگوار رک اس بھٹی کر یہ بدبو اس رومے زمین پر ور نہیں نہ ہوگی پھر وہ سے اوپر لے جاتے ہیں فرشتوں کے جس مجمع کے پاس سے وہ گزرتے ہیں وہ یہ ضرور پوچھتا ہے کہ ”یہ مکر وہ تعجب کیا ہے؟“ وہ جو بدیتے ہیں کہ ”یہ فلاں ابن فلاں ہے“ اسے وہ ان نفرت انگیز ناموں سے پکارتے ہیں جن سے اس دنیا میں سے بدو کی جاتا تھا۔ جب وہ آسمان دیا پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں۔

اس کے لیے دروازہ نہیں کھول جاتا۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”اس کا عمل نامہ سبکین میں بکھو، زمین کے سب سے پست درجے میں“ پھر سے اٹھ کر پھینک دیا جاتا ہے۔

پھر اس کی روح اس کے حسد و دہن طرف وں دی جاتی ہے۔ وں فرشتے سے آ کر پوچھیں گے ”تمہارے رب کون ہے؟“ وہ کہے گا ”آ، آ، آ، مجھے تو پتہ نہیں“۔ پھر وہ کہیں گے ”تمہارے رب کیا ہے؟“ وہ جواب دے گا ”آ، آ، آ، مجھے تو پتہ نہیں“ پھر وہ کہیں گے کہ ”تمہیں کون مبعوث کیا گیا تھا؟“ وہ کہے گا ”آ، آ، آ، مجھے تو پتہ نہیں“۔

پھر آ رہے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اس نے جھوٹ بولا، سو جہنم سے ایک تالین اس کے لیے چھوڑ دی اور اس کی قبر میں دوزخ کا ایک دروازہ کھول دیا۔ پھر دوزخ کی آگ کی پٹ وری بھستی ہو سے آئے گی اور اس کی قبر میں ٹنگ کر رہی جائے گی کہ اس کی پسینے کی پٹ کر رہ جائیں گی۔

پھر ایک شخص اس کے پاس آئے گا، بد صورت، لباس بدنما، گور بدبو سے ہوئے۔ وہ ہے گا ’میں تجھے وہ خبر دے گا جو تجھے مدح و مدح دے گی۔ آج وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔‘

وہ پوچھے گا، ’تم کون ہو؟‘ تمہارا چہرہ مسکوں خبر دینے والے کا چہرہ ہے۔ وہ کہے گا ”میں تمہاری برائی ہوں تمہارے عہد بد۔“

وہ مرد درگشتیہ کہٹھے گا ’میرے پروردگار، قیامت سے بچو یا قیامت ہی نہ جائے۔‘

قرآن مجید۔ کائنات کا جس طرح نقشہ پیش کیا ہے، وہی اس حدیث کی کفر و تفسیرات میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک نکتہ خاص طور پر قابل غور ہے۔ کافر کو پہلے آسمان میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے یہاں آسمان اور جنت کو خط ملط نہ کیجیے یہ درست ہے کہ حدیث میں جنت اور جہنم کا تذکرہ موجود ہے حقیقی چیزوں کے طور پر کیا گیا ہے لیکن یہاں ان کے محل وقوع کو متعین نہیں کیا گیا ’توحید پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے لکھا تھا کہ ’آسمان‘ ہر شے کی طرف اشارہ ہے جو اونچی، بااثر، ثورنی، روحانی، ذہنی عقل و تہجی ہے اور شے سے منسوب ہوا جو ان آسمانوں میں ہیں ان کے کئی درجات ہیں، سات آسمانوں کی علامت ہیں۔ ان

سب آہلوں سے وراہ واران سے، اللہ تعالیٰ ہے اور صل بندگی و ربا سرتہ
اسی کا ہے۔ اہل یر کے نفوس موت کے بعد ماور میں اس سے ٹھہرے
جاتے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں آسانی چیزوں کے اوصاف و
صفات کو اپنے اندر واقعی پیدا و رر رخ کر یا تھا اور یہ وہی صفات تھیں جو اس روح
کی صفات ہیں جسے خاک آدم میں پھونکا گیا تھا۔

اس کے برعکس کافروں کے نفوس مان میں نہیں ٹھہرتے۔ بلکہ ان کو
”تجیں“ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ”علیں“ کے نقط کی طرح ”تجیں“ کے نقط کی بھی
کئی تھ سیر کی گئی ہیں۔ مثلاً کے طور پر کہا گیا ہے کہ اس سے مر دو ا جگہ ہے جہاں
کافروں کی کتاب عمل رکھی جاتی ہے، یہ جہنم کی ایک گھائی ہے، یہ ساتویں زمین کے
نیچے بیٹھانوں اور بیٹھانوں کا جگہ ہے۔ ”تجیں“ کے نقط کے معنی ہیں ”محبوں کرنا“
قید میں ڈالنا، ”علیں“ کی بندہ قائم آر دی و تکمیل آرزو کا مقام میں، ”تجیں“
کی کلیم پرست قیدہ بندہ و صعوبت و تکلیف کی جگہ ہے، یہ و ر بات پر غور
فرما، یہ کافریہ کہتا ہے کہ وہ خدا کو جانتا ہے نہ کہ کتاب خدا کو، نہ رسول خدا کو
جو ب ملتا ہے۔ تم جھوٹے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبر میں پڑنے کے بعد بھی
حق کو چھپاتا رہا ہے، کفر رہا ہے۔

روز جزاء Final Judgment

اللہ کی طرف سے لٹنے یعنی ”معد“ کے بارے میں قرآن مجید نے جو کچھ کہا ہے
اس کی ت میں ایک تصور مستقل کا فرما ہے کہ انسان کو بلا آخر ایک روز اپنے آخری
حساب کے لیے حاضر ہونا ہے اور اس بات کی جو بدی کرنی ہے کہ وہ دنیا میں کیا
کرتا رہا۔ اس سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سے جو بدی

کرنا ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم جو کچھ کرتے رہے وہ کیوں کرتے رہے؟ جیسا کہ آنحضرتؐ کے صحابی حضرت بن عباسؓ - فرمایا تھا، لوگوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے - ”کیا“ کیا۔ عمل تو ان کے نامہ عمل میں لکھے ہوئے موجود ہوں گے جو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان سے پوچھا یہ جائے گا کہ جو کچھ یہ وہ ”کیوں“ کیا۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پرسش عمل کرنے کے بعد ان کے عمل کو میزان میں تولیس گے۔ اس کے بعد اللہ کا فیصلہ سامنے آئے گا۔ کچھ لوگ جنت میں بھیج دیے جائیں گے کچھ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ بہت سے جدید لوگوں کو حساب کتاب، اللہ کا فیصلہ، لوگوں کو آگ میں بھونکنے کا یہ سارے معاملہ خاص طور پر شاق گزارتا ہے۔ ساری دین کے نقطہ نظر کے مقابلے پر ہندویا بدھ مت کے تناظر کو ترجیح دینے کی نام طور پر جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ موثر الذکر مذہب میں انسان کی تقدیر کا فیصلہ کسی مرنے والی کرنے والی مخلوق مزاج ہی، حق سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ ”کرموں“ Karma کے تصور کے تحت ہم مردہ رن پے کیے کا خواہمہ دور اس کے بھگتے پر مجبور ہے

قرآن مجید میں جو خدا ہم سے کلام کرتا ہے وہ ہر شبہ یک موجود فی عارف فوت ہے، الہ شخصی Personal God ہے۔ وہ یہ خدا مہر کرتا ہے، انسانوں کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے لیکن کٹر مسلمان مفکرین جیسے، نے ہیں جو انسان نما، شخصی تمثیلوں اور نظریات سے ہمیشہ پہلو بچی کر چلے کسی مسلمان نے سمجھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اس کی قضا اس طرح کی ہوگی جیسے کسی انسانی عدلیہ میں بیٹھے ہوئے قاضی کی ہوتی ہے۔ کیونکہ آخر مراد ”مسلم کلمہ شہد“ (اس کی

مثمل کوئی شے نہیں)۔ اور اس میں وہ قاضی و رمنصف بھی شامل ہیں جنہیں نسار نے (ایکھا ہے یا ان کے بارے میں سن رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حکم ہوئے، فیصلہ کرنے کا مطلب، دوسرے منظلوں میں یہ ہو کہ حقیقت خود کو ظاہر روقی ہے۔ ہر شے وہی نخرآئے لگتی ہے جو وہ اصل میں ہے، کائنات پر لریب اور دھوکے کا سکہ نہیں چلتا، شے بالآخر اپنی مناسبت حکم پر پہنچ رہتی ہے۔ جو چیز اللہ کی وحدت، سامیت، نور، عدل، جمال، ہم آہنگی و رحمت کا ظہور کرتی ہے وہ The One لکھیں و رر ریم کے قرب میں بار پائے گی لیکن وہ چیز جو کثرت، ژولیدگی، منش، جزویت، بے حتمی، قباحت، ررقہر سے مغلوب ہوگی وہ، حد سے دور رہ جائے گی۔

کائناتی سلام کے نقطہ نظر سے ہر شے اللہ تعالیٰ ن حقیقت کی مکمل بندگی و فرمانبرداری میں پئے آپ کو لگ لگ رہتی ہیں۔ ہر شے پوری پوری نپتی و رند زہ تقدیر ہے۔ لیکن اس کے عدوہ سدم خاص بھی تو ہے حتیٰ نسار کی وہ آزد و رختباری حاجت و رر بندگی جو، رسووں کے! لئے ہوئے پینام ضد و بندگی کے ویسے سے رتے ہیں۔ تجزیہ رتے جائے تو آخر کار مسلمانوں کو بھی یہ جاننا ہی پڑتا ہے کہ سدم خاص اس کائناتی سدم کا یک پہلو ہے۔ دوسرے منظلوں میں یہ کہیے کہ عقیداری فرمانبرداری بھی یہی تقدیر کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ ہاں یہ تسیم کرتے ہوئے وہ ”توحید“ کا تصور ٹوٹا رکھتے ہیں اور یہ بھی کہ الحق ہی حتمی و رقطعی حقیقت ہے اور اس سے انسان کی اس آراوی پر کوئی زونہیں پڑتی جس کا سے وراک حاصل ہے

یہاں آکر بات کا رخ پھر یک مرحلہ جبر و قدر سے بحث کی طرف ہوتا

ہے۔ مسلمان مفکرین کے لیے جو تصور ناقابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حرف انسان کو کفر پر مجبور کرتا ہے اور دوسری جانب اس کی پاداش میں اس کو سزا دینے کا حکم صادر کرتا ہے یہ یہ کہ انسان کو یہ ن پر مجبور کر کے پھر اس نیکی کی سے جزا عطا کرتا ہے۔ اس سارے معاملے میں انسان کی آزاد کی اختیار کا جو حصہ ہے وہ اس امر کے لیے نہایت کرتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے جو عمل کرے اس کی فوج داری بھی قبول کرے ورنہ اس کے لیے جو بدی کرے۔

انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے اس کے پاس دلیل موجود ہوتی ہے ورنہ اس کا کوئی شک کوئی سبب ہوتا ہے۔ انسان اس لیے عمل نہیں کرتا کہ سے کچھ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی اور اختیار سے ایک عمل منتخب کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب خدا کا سامن ہوگا انسان سے کہا جائے گا کہ ”قرآن کہہ“ (اپنی کتاب پڑھ) انسان دیکھے گا کہ ”رنی کے دن سے براہر بھی کوئی شے“ (۲۱) اس کے دفتر عمل سے باہر نہیں رہی ہوگی پھر جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا کیا ورنہ یہ کیوں نہیں کیا انسان کے پاس جو سبب ہوگا سین سے بنی معلوم ہوگا کہ اس کے پاس اصل میں کہنے کو ہے کچھ نہیں اس کے کٹر جو سبب دھورے ہیں اور محض بات بنانے کے لیے کہے جا رہے ہیں۔

معطلے کو سندر میں پیش کرنے کا مقصد ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر مسئلے کو تجسیمی انداز میں انسان پر قیاس کے پیش کر رہے ہیں اسی استدلال کو دوسرے مذہب سے بھی بنات کیا جاسکتا ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ تجسیمی سلوب بین باگوس کے لیے مظهر پر سب سے زیادہ قبل فہم ہوتا ہے تاہم اس وقت جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم اس چیز کی تک پہنچنے کی سعی کریں

جسے مسلمان مفکرین نے ”سُر القدر“ (تقدیر کا بھید) کہہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص مابین روحانی کی رہا پر خاصا آگے نہ نکل جائے اسے اس رزق کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ ۱۲

عرب خد و مادی کا مسئلہ قرآن مجید میں نظریہ ”سُر القدر“ کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے۔ عام طور پر اس کو یوں سمجھا گیا ہے کہ انسان کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جواب دہا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی پر غصہ نہیں کرتا۔ اس ضمن میں قرآن نے جو عمومی صریح مقام کی ہے وہ ہے ”سُر القدر“۔ اس کا مطلب ہے ”اسی میں ذکر کرنا، بددہ دینا“ خواہ خیر ہو یا شر۔ نیکی بدی دونوں کا بدلہ ملے گا۔ مندرجہ ذیل آیات دیکھیے۔

وَمَا أَصْبَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خِزْيًا لَهُمْ الْفُتُورُ
وَسَيُؤْتِي لَهُمْ كِفَافًا مِمَّا كَانُوا يَسْتَزِفُونَ (۱۸۸-۱۸۹)

وہ جسے آسمانوں اور زمین میں خیر و شر کا کف ملے گا۔ اسے یہ بددہ کسے پسند آئے گی۔
چھوڑ دے۔ وہ ہم بھی اس کے ساتھ آسمانوں میں جہنم کریں گے۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْهُمُ الْمَالُ أَفْئِدًا عَنْ الْمُنَادِيهِمْ يُفْلِحُونَ
۱۸۹. وَمَنْ يَرْجُ الْكَافِرُ لَمْ يَأْتِهِمْ مِنْهُ مَالٌ بَلْ خُذُوا فِي الْخُلُوفِ الْأَعْيُنُ
الْمُتَوَلِّينَ فِيهِ وَذُنُوبُهُمْ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَوَيْلٌ لَهُ (۲۰۷-۲۰۸)

وہ جو اس کے پاس ہوا بھان ہو کر جائیں گے، اس سے یہ مال کسی کی طرف سے نہیں آئے گا۔
وہ جو کفر میں ہیں ان کے پاس سے مال نہیں آئے گا۔
یہ شیعہ کے باتوں میں سے ہیں۔ ان میں سے کوئی بات اس میں نہیں آئی ہے۔
میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس کے پاس سے مال نہیں آتا۔

فَكَذَّبُوهُمَا فِي الْمَارِجِ بَيْنِ يَدَيْهِ وَابْنُ خَر
 وَ الْقَمِيصِ (۱۶ ۵۵)

پس ان دونوں نے ان کے پیچھے مارے۔ ان کے پیچھے
 اور ان کے پیچھے مارے۔ ان کے پیچھے مارے۔

أَلَمْ يَكُنْ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى قَوْمِهِ لِيُكَفِّرَ عَنْهُمْ
 سُنَّتَهُمْ أَمْ لَهُ الْإِلَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِلَهُ إِلَّا اللَّهُ
 الْقَاضِي (۱۶ ۶۱)

کیا ان کے پاس ان کے قوم پر تسلط نہ تھا کہ ان کو
 پادشاهوں میں سے ایک پادشاہ بنادیں گے۔

جز ان کے لئے کہ قرآن مجید میں 'ثواب' اور 'عقاب' کے لفظ آئے ہیں۔
 ثواب و عقاب کا بشارت دینے اور خبردار کرنے سے چوں کہ امت کا ساتھ ہے اور
 زیادہ معمولی معنی میں ثواب و عقاب کا تعلق بنتا ہے رحمت خداوندی اور غضب ہی
 ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے سوائے رحمت اور جہنم ناموں سے موسوم کیجئے تو وہ نفس کو
 جزا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بطور سزا کے قہر و غضب کے نفس کو سزا دیتا ہے۔ اسی بات کو
 قدرے کم کیجیے تو اس میں بیان کرنا ہوتا ہے کہ وہ نفس جس نے اللہ تعالیٰ کی
 نافرمانی و روجانی جہت سے پناہ رشتہ منبھوٹی سے ستور رکھ ہے ہوگا وہ اس رشتہ
 کے وسیع حق کے قرب میں داخل ہوگا لیکن وہ نفس جو ہستی کی نافرمانی جہت سے
 گریز ہوگا وہ اس کی ظلمانی و روجانی جہت کو آغوش میں لیے ہوگا اس پر بے
 حقیقتی کا عذاب جاری ہو جائے گا۔

قرآن وحدیث میں اس بدحوالی اور تندہ کا ہوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو جنم

میں سزا و درپیش ہوگی۔ اسی طرح جنت کی نعمتوں، خوشگوار و لذت بخش چیزوں کا بھی قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان ہو رہا ہے۔ بہت سے مسلمان سمجھتے ہیں کہ جہنم کے دھڑے و راس سے نچنے پر نازل و ردیا ہے کہ جنت کا بندہ پس منظر میں چھ گیا ہے۔ اگر یہ مرنظر میں رہے کہ اس کی تعلیمات کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ زندگی کے ان محکمات کے طور پر شریعت کو قائم کیا جائے تو پھر اللہ کے قہر اور جہنم پر زور دینے کا مذکورہ پہلا بندہ نہایت تعجب نہیں معلوم ہوگا۔ انسان کچھ بھی بننا چاہے اسے سب سے پہلے اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے (خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے)۔ یہ اس کی خلقی و وجودی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارادے و اختیار سے اللہ کی بندگی کرے۔ صیغہ کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، اللہ جس کی بندگی اور چاہری کی جاتی ہے اللہ کے ”تسزین“ ہے، وہ بادشاہ عالم جو انسان سے دوں، واء رہتا ہے اور اپنے حکامات بھیجتا ہے۔ اس سہولت زمان کے غضب و رقت رست ہرہ سے ڈرنا چاہیے۔

اسلام میں اگرچہ ”تسزین“ بندگی و رعیت اور مذہب و مانی پر عمومی طور پر زور دیا گیا ہے تاہم اس کی روایت میں بہت سے علماء و مفکرین نے اس امر کو بھی فراموش نہیں کیا کہ رحمت اللہ و مانی کے غضب سے بڑھی ہوئی ہے اور اس کے غضب پر حاوی ہے۔ رحمت ہر مخلوق، ساری خلق اللہ پر پھیلی ہوئی ہے، سب کے لیے عام ہے جبکہ اس کا غضب اس کی مخلوق میں سے کچھ کے لیے، کچھ حالات میں واقع ہوتا ہے۔ نظام عالم کا رخ رحمت و است ہے و آخرالمرجیت رحمت ہی کی ہوگی۔

بغیر و اقرب اللہ و مانی، وحدت، توازن، عتد و راس و رحمت کے

سب نام حقیقت کی مابیت مصلیٰ کا تعین کرتے ہیں۔ اللہ سے دوری، ڈولیدگی، تخریب، عدم توازن اور مہائے قہر و غضب سے جو آغا و نساۓ مخلوقات میں پیدا ہوتے ہیں یہ سب نابودی، عدم، ہستی و رفقاء حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہیں کوئی ثبات حاصل نہیں۔ آخر امر، کثرت پنے آپ کو عدم میں مٹ دے گی، یہی جیسے پنے منبع نور سے دور ہوتے ہوئے روشنی کی چمک مدھم ہوتی جاتی ہے۔ ہر مخلوقات میں جو شے حقیقی ہے وہ باقی باقی ہے ورنہ جو کچھ بے حقیقت ہے وہ مٹ کر رہتا ہے ”کل شئی کھا لک لہو چہ“ (۱۸۸۸) رہے یہ کہ سوا ہر شے مٹے ہی ہے اس کی بنیاد پر بعض مسلمان علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ جہنم اس طرح بدی نہیں ہو سکتی جس طرح اللہ تعالیٰ بدی ہے۔ جس معنی میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس معنی میں جہنم کو ہمیشگی حاصل نہیں ہے۔ جنت بہت ہمیشہ رہے گی کیونکہ جنت کا تعلق رحمت خداوندی سے ہے لیکن جہنم کا درد و ذمیت آخر کار مٹ جائے گا۔ یہ لگ بہت ہے کہ اس کے ناب ہونے میں اتنے طویل زمانے صرف ہو جائیں کہ ان کی موت کا تصور کرنا ہمارے بس سے باہر ہو۔

حقیقت میں رحمت کے ناب ہونے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ نیک عمل کی حرامگی گنہگار ہو کر دی جاتی ہے جبکہ بد عملی کی سزا صرف عمل کے برسر ہوتی ہے۔ عمل صالح سے نساۓ کائنات سے تعلق مضبوط تر ہوتا جاتا ہے چنانچہ نیک کا ثریہ ہوتا ہے کہ غیر حقیقی محو ہوتا رہتا ہے۔ تاریکی ہو تو فوری روشنی بھی بہت ہوتی ہے۔ حق کی جز حق سے متقی ہے ورنہ ناحق، بے حقیقتی نہ بے حقیقتی سے۔ لیکن بے حقیقتی کے مقابل حقیقت، لٹنے کے سامنے شے کے مترادف ہے۔ ان میں کون مقابلہ ہی نہیں۔ رہا وہ عمل، وہ کام جس کی جزیں میں کرمین میں پیوست نہیں ہیں تو وہ محض سراسر روشنی

کی طرح ہے جو تاریکی، مندر اور زوالیدگی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہو۔

تجسس کی مذمت میں بیان کیجیے تو یوں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل صالح کو ایک موقع بنایا کرتے ہیں انسان کو اپنی جانب کھینچنے کے لئے۔ عمل صالح وہ عمل ہے جو نبوت سے حاصل ہونے والی رہنمائی کی بنیاد پر اللہ کی بندگی کی نیت سے انجام دیا گیا ہو۔ اسی سے قرآن مجید میں فرمایا گیا ”فدکروا لی ادکروا لکم“ (۲۱۵۲) مجھے یاد دہاؤ، میں تمہیں یاد دہاؤں گا۔ سول یہ ہے کہ اللہ کے یاد کرنے اور کسی انسان کے اللہ کو یاد کرنے کو ایک دوسرے کے برابر کیونکر رکھا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے، حقیقت ہے اور انسان نے حقیقت ہے۔ پس اس میں اصل ہم بات یہ ہوں کہ یہاں رکھنے والے انسان کے عمل کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا فعل صادر ہوتا ہے جبکہ اس کے برعکس برے کام کو اللہ تعالیٰ کوئی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس شخص پر اپنے بد اثرات پھیلاتا ہے۔ جس نے یہ عمل بد انجام دیا تھا۔ شی کی حقیقتیں اپنے وقت پر ظاہر ہو جائیں گی۔ پھر انسان کو سمجھ آئے گی کہ اس نے کیا کیا تھا

خیراً سبغہ حشہا (۲۷ ۱۰)

میں دھو کر دے گا۔

مَثَلُ الَّذِي يُسْتَمِرُّ مَالَهُمْ قُلْ سِيرَ لَكَ كَمَثَرِ خَيْبَةٍ

كَمَثَرِ مَسْعٍ سَاحِلٍ قُلْ كُنْ نُسْبَةً مَأْتِ خَيْبَةٍ لَكَ

وَدَعَتْ حَالاً يَأْتِيهِ مَوَالَهُ مَسْعٍ عَرَبِيٍّ (۲۶۱ ۲)

مَثَلُ كَمَثَرِ خَيْبَةٍ مَثَلُ كَمَثَرِ خَيْبَةٍ مَثَلُ كَمَثَرِ خَيْبَةٍ

مَثَلُ كَمَثَرِ خَيْبَةٍ مَثَلُ كَمَثَرِ خَيْبَةٍ مَثَلُ كَمَثَرِ خَيْبَةٍ

مَثَلُ كَمَثَرِ خَيْبَةٍ مَثَلُ كَمَثَرِ خَيْبَةٍ مَثَلُ كَمَثَرِ خَيْبَةٍ

مہینہ گاہ -

لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْءٌ وَذَرْهُمَا فِي سَبْتِكُمْ أَنْ يَفْضَحَ عَلَيْهَا

وَيُؤْثِرَ مِنْ لَدُنْهِ سَخِرٌ عَصِيبًا (۵۰: ۵۰)

اور جس نے اس کی طرف سے کچھ بھی کرے گا۔ اس کی طرف سے کچھ بھی کرے گا۔

اس کے لئے کہ وہ اس کے لئے کچھ کرے گا۔ اس کے لئے کہ وہ اس کے لئے کچھ کرے گا۔

اس کی طرف سے کچھ بھی کرے گا۔ اس کے لئے کہ وہ اس کے لئے کچھ کرے گا۔

اس کو ایک معروف حدیث میں "مختصر" نے اس کی طرف سے کچھ کرے گا۔

جو بھی اس کی طرف سے کچھ کرے گا۔ اس کے لئے کہ وہ اس کے لئے کچھ کرے گا۔

جو بھی اس کی طرف سے کچھ کرے گا۔ اس کے لئے کہ وہ اس کے لئے کچھ کرے گا۔

جو بھی اس کی طرف سے کچھ کرے گا۔ اس کے لئے کہ وہ اس کے لئے کچھ کرے گا۔

جو بھی اس کی طرف سے کچھ کرے گا۔ اس کے لئے کہ وہ اس کے لئے کچھ کرے گا۔

جو بھی اس کی طرف سے کچھ کرے گا۔ اس کے لئے کہ وہ اس کے لئے کچھ کرے گا۔

جو بھی اس کی طرف سے کچھ کرے گا۔ اس کے لئے کہ وہ اس کے لئے کچھ کرے گا۔

جو بھی اس کی طرف سے کچھ کرے گا۔ اس کے لئے کہ وہ اس کے لئے کچھ کرے گا۔

جو بھی اس کی طرف سے کچھ کرے گا۔ اس کے لئے کہ وہ اس کے لئے کچھ کرے گا۔

باب ششم

مسلمہ فکریات

یمان کے تین صوبوں کے مضمرات کیا ہیں نہیں ہم نے کھوں کر بیان کیا ہے یہ بحث بھی ختم ہو چکی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے جو لکھا ہے وہ تمام مسلمانوں کے عقائد کی نمائندگی کرتا ہے یا کسی خاص طبقے کے معتقدات کا بیان کر رہا ہے یہ نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ ”نہ کے بارے میں یہ رسول اللہ کے بارے میں مسلمانوں کے عقائد کی حقیقی نوعیت کیا ہے“ تو اس کا تفصیل سے یہ جواب دینا ناممکن ہوگا جو یہ مسلمان کو منہس سرکے خواہ مسلمان سے مراد آج کل کے مسلمان ہوں یا وہ مسلمان ان کی تحریریں ہم تک پہنچی ہیں۔ یمان کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کا تعین تین سو دو رکعات سے ہوتا ہے اس سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ قرآن مجید میں ان رکعات کا بار بار ذکر آیا ہے۔ اللہ فرشتے، مقدس کتابیں، انبیاء و رسول، روزِ آخرت، تقدیر۔ بلکہ یہ فہرست بھی کئی اعتبار سے مسائل پیدا کر سکتی ہے ہذا اگر عقائدِ سہم کو اس طرح بیان کرنا مقصود ہو کہ انہیں مانگیر طور پر ہر کوں تسلیم کر لے تو ہمیں مجبوراً فہرست کو مختصر کرنا ہوگا ورنہ کہاں ہوگا کہ سہم کا مسلمہ، مانگیر عقیدہ ہے ”کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“۔

تاہم ہوتا یہ ہے کہ جوئی ”پ“ ”اللہ“ ”رسول“ ”قرآن“ ”فرشتے“ ”روزِ آخرت“ جیسے غلط کے مفہوم و معنی کی بحث شروع کرتے ہیں ختمِ فہرست نمودار ہو گئے۔ یمان کے تین رکعات کو سہم کی فکری تاریخ میں کس طرح

سمجھ گیا ہے، اس سول پر غور کیا جائے تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ مختلف لوگوں نے ان کے بارے میں الگ الگ آراء قائم کی ہیں۔ بحیثیت مجموعی یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ مسلمان جو ان مسائل پر غور کرتے رہتے ہیں ان کے ہاں عمومی باتوں پر، جہاں میں، اتھاقی، رہے پایا جاتا ہے۔ اختلاف صرف تفصیلات کا ہے۔ اختلاف رہے یوں بھی گہر ہو جاتا ہے کہ اسلام میں کئی مکاتب فکر قائم ہوئے اور ہر مکتب فکر نے رکابِ ایمان کی شرح و تعبیر کا ایک مخصوص سوچ بنایا

شریعت، شرعی قوانین اور اسلام کے رکاب و بھگانہ (کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج) گزشتہ طبقہ علماء کا خاص میدان تھا جسے ”فقہاء“ کہا گیا ہے تو ایمان کے رکاب، اس کے جز، بھی علماء کے تین طبقات یا گروہوں سے حاصل ہو گئے۔ ان کو ایک ابتدائی تقسیم کے مطابق اہل تشکیک (علم کلام کے ماہرین)، نظریاتی تصوف یا عرفان نظری اور فلسفے کے تین طبقات میں بانٹ سکتے ہیں ان میں سے ہر طبقے میں کئی کئی دہلی مکاتب فکر پائے جاتے ہیں اس سے ایمان کی شرح و تعبیر کا سارے عمل و وسوسوں کی نشوونما کی تاریخ سب مل کر ایک خاص پیچیدہ معادہ بن جاتا ہے و قویہ ہے کہ ایسے علماء جو ان تین مکاتب فکر سے یکساں واقفیت رکھتے ہوں خل خل ہی رہ گئے ہیں۔ کثر مسلم علماء بلکہ غیر مسلم ماہرین بھی ان تین مکاتب فکر میں سے کسی ایک کو اپنی خصوصی مہارت کے لیے چن چیتے ہیں بلکہ یہ بھی کم ہوتا ہے۔ زیادہ مہات پر رہتا ہے کہ ہر اہل علم ان تین مکاتب فکر میں سے کسی ایک یا دو شاخ یا اس شاخ کے مشابہت میں سے کسی ایک کو اپنے معاملہ کے لیے منتخب کر لیں گے۔

ان تینوں مکاتب فکر کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے ان میں تفریق کرنا

ہمیشہ ممکن نہیں رہتا۔ بعدی تاریخ میں بہت سے اہل علم افرادیے ہوئے رہے ہیں جن کو بیک وقت اس مکاتب فکر میں سے دو یا تین کا نمائندہ قرار دیا جاسکتا ہے یہ پھر ان کی انفرادی حیثیت کی تھی کہ نہیں کسی بھی مکتب فکر یا طبقے کی حدود میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔

تاہم ان تینوں مکاتب فکر پر لگ لگ بھٹ رنے کا کافی مدہ یہ ہوگا کہ وہ سب ہمیں ہماری نگاہ میں آجائیں گی جس کی جانب مسلم فکر نے ”توحید“، ”رسالت“ اور ”معاد“ کے صورتوں کی نشوونما کے دور سفر کیا۔ روایتی طور پر بھی اس مکاتب فکر کا مطالعہ اسی طرح جداگانہ طور پر کیا جاتا تھا۔ جدید علمی دنیا میں بھی یہی رواج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ان تینوں مکتوب فکر کا موضوع ایک ہی ہے۔ یہ تینوں اندازے، پنے پنے اُھب سے تلاش حق کرتے ہیں تلاش کا ہدف اور مقصد مشترک ہے طریقے و رستے جدا جدا ہیں۔ ان سب کا ہدف، لیکن مشترک موضوع ہے ”حقیقت“ جو ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے یعنی اسلام کے نقطہ نظر سے تلاش حقیقت سوس طرح ایمان کے گانہ (توحید، رسالت، آخرت) سے ان تمام نکار اور مباحث کی ایک وسیع حد بعدی عمل میں آجاتی ہے۔

ان میں سے ہر مکتب فکر پر ہم مختصر لگ لگ تبصرہ کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک بات شروع ہی میں سمجھ لینا چاہیے کہ ان تینوں کے طریق کار میں فرق ہے اسلام کے مذکورہ بالا تین اصول کا مطالعہ کرنے کے لیے، ان پر غور فکر کرنے کے لیے ان تین مکاتب فکر نے ایک دوسرے سے مختلف سلوب اور جداگانہ پہاچ تحقیق پیدا کی ہے۔ ان مکاتب فکر میں جو بنیادی اور مرکزی فرق پیدا جاسکتا ہے جس

سے ن کا تميز قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی فہم، انسان کے حصول علم کے بارے میں ر کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے الگ ہے۔ علم کی ماہیت کیا ہے، علم کیونکر حاصل ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا بنیادی سوال ہے جو ہر اس شخص کے سامنے آتا ہے جو ذرہ بھر کر دیکھی اہمیت کی حامل کسی بھی چیز کو غور و تامل کا موضوع بنانا چاہتا ہو۔ مجھے جو معصوم سے س کا علم مجھے کیسے حاصل ہوتا ہے؟ حقیقت اصل میں کیا ہے، یہ سمجھنے اور جاننے کے کس طرح کا علم چاہیے؟ یہاں یہ نکتہ سامنے رہے کہ تمام مسلمان مفکرین ایک بات متفقہ طور پر مانتے تھے وہ یہ کہ کوئی ایک حتمی و آخری حقیقت وجود رکھتی ہے۔ یہی شہادت اول (لا الہ الا اللہ) کا تقاضا ہے۔ سے تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان مفکر نہ رہتے۔ چنانچہ جدید مغربی دنیا کے برعکس، مسلمانوں میں شریعت و مادی کوئی یہ مفکر نے گا جو ایک حقیقت عظمیٰ کے وجود کا منکر ہو یا جو اس بارے میں متشکیک کا شکار ہو کہ حتمی معنویت رکھنے والی کسی شے کے علم کا ممکن ہے یا نہیں۔

س معاشرے پر ر بحیثیت عمومی نظر کیجیے تو معصوم ہو گا کہ دیگر بہت سے مذہبی ساریب فکر کی طرح سدم میں بھی یہ تسلیم یہ جاتا ہے کہ الحق کا علم حاصل کرنے، کائنات کی ساخت اور ماہیت کو سمجھنے و نفس انسانی کے جاننے کے لیے یہ تین طریقے، تین انداز و ساریب ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی عقل خود دو، اپنی خلقی عقل کو مستعمل میں لے۔ یہ تو ہو طریق عقل۔ قرآن بار بار لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنی عقل مستعمل کریں۔ اس ضمن میں بعض مسلمانوں نے یہ سوچا کہ عقل کو برتنے کا سب سے بہتر انداز یہ ہے کہ اسے اس ڈھب سے مستعمل میں لیا جائے جو یونانی فلسفیوں یا خصوصاً رسطو اور فلاطون۔ رواج دیا

تھ۔ حقیقت کو سمجھنے کا یہ فلسفیانہ، منطقی، مذہبی اعتبار سے مغربی فلسفے کی سربمیت سے مشابہ ہے جو ڈیکارٹ سے پہلے مغرب میں پائی جاتی تھی۔

اخلاق کو جاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ غیاء کے اُنے ہوئے پھیلاؤات کو بے چوں و چرمان سیا جائے۔ یہ ”وہی“ کا راستہ ہے۔ یہ ایمان کا عمومی راستہ ہے۔ مسلمان سے نہایت قابلِ تحریف گردناتے ہیں۔ اگر اس موقف کو اختیار کرنے والے اس کی تعظیم نہ کرنے لگیں ورس دعویٰ پر نہ ترسائیں کہ ہر شخص پر (قرآنم) کی نہیں قیود کو بدستور، گواہ کیا جائے گا جو ان کے حصے میں آئی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ”اگر آپ یہ کہیں کہ میں یہ بات ماننا تو مومن مگر میں صل میں سے سمجھ نہیں ہوں“ تو یہ ایک چیز ہے لیکن اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ چونکہ میں سے سمجھ نہیں پایا لہذا سولی بھی سے سمجھ نہیں سکتا“ تو پھر بات کچھ دور ہو جاتی ہے۔ تمام مسلمان وحی و تسلیم کرتے ہیں شہادت دوم (محمد رسول اللہ) کے معنی ہی یہی ہیں تاہم مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس بات پر روایتیں کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت ”وہی“ ہی میں قبول کرنا ہم ہے جبکہ دوسرے لوگ اس کی نگاہ میں ”وہی“ ہی میں قبول کرنا ہم نہیں مابعد علم کلام پر نظر کیجیے بحیثیت عمومی ان کی کثرت ”وہی“ کے رستے پر گامزن پایا گا۔

اخلاق کو جاننے کا تیسرا راستہ یہ ہے کہ حقیقت کو عقل جزوی یا وحی کی وساطت کے بغیر اپنا تجربہ بنایا جائے اس کے یوں تو بہت سے نام ہیں مگر لیکن ہم اس کے لیے یہاں ”اصطلاح“ استعمال کریں گے جو سب سے زیادہ معروف ہے یعنی ”کشف“ (کھولنا، بے نقاب کرنا) اس لفظ سے جو تصور بھرتا ہے وہ ایک دوسرے خیال سے جڑا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پردے میں ہے، اس کے اور

مخلوق کے درمیان جہالت ہیں۔ ایک حدیث میں ہم نے یہ تصور پہلے بھی دیکھا تھا۔ ۸۴

اللہ تعالیٰ کے نور و ضمت کے ترپودے ہیں۔ گریہ پر اے اٹھ جائیں تو رہے خداوندی کی درخشندگی سے ہر وہ شے جل کر خاک ہو جائے جس کو درک خلق خدا اپنی صارت سے کر سکتی ہے۔

کشف و کشف ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہے، اپنی مخلوق میں سے کسی شخص کے درمیان پردوں میں سے کچھ حجاب اٹھ دیتے ہیں جس شخص کو کشف کا تجربہ ہوتا ہے اس کی بینائی خدا کستر بھی ہو سکتی ہے اور بچ بھی سکتی ہے لیکن اس تجربے کے بعد اس کے لیے پردوں کی وٹ میں الحق کے بارے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ مغربی زبانوں میں mysticism کا لفظ سحر جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ مدعی زبانوں میں ”کشف“ کے لفظ کے قریب ترین۔ مقام افوس یہ ہے کہ نہایت mysticism کے لفظ سے کچھ ایسے منفی تلمیحات و بستہ ہو گئے ہیں کہ اس سے معاش کی وضاحت مومن کی جگہ الجھنوں میں ضائع ہی ہوتا دیکھا گیا ہے۔ ہندو ازم اس لفظ کو برتنے سے ریزہ کرے گا۔ ۸۵ الحق کو جاننے کے جو تین سالیب یا راستے ہم نے بیان کیے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے گھٹے ملے رہتے ہیں۔ یہ درجہ ہے کہ تاریخِ اسلام میں کچھ ایسے لوگ بھی گذرے ہیں جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ان میں سے صرف ایک ہی راستہ یا ایک ہی اسلوب جائز و قابل عمل کہا جاسکتا ہے

قاعدہ کلیہ یہ رہا ہے کہ اسلام نے تینوں مکاتب فکر نے وہی کو کسی نہ کسی درجے میں پناہ رہنمائی و رحمتِ تسخیم کیا ہے۔ گریہ یہ تسلیم نہ کریں کہ قرآن مجید عام خداوندی

تہ جو انسانوں کے لیے نازل کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شہادت دوم کا ثبوت کر دیا، مرمضات نہیں رہے۔ وہ لوگ جو ردِ کشف کے مسالہ میں وہ قرآن کے عطا کردہ علم کو پناہ دی ورنہ بنائے کے سلسلے میں خالص طور پر بہت محاط رہے ہیں۔ ان کے ذیل میں کشف صحیح و صرف اور صرف اس وقت واقع ہوتا ہے جب انسان رسولِ خدا کی سنت کی پیروی کرتا ہو۔

عمومی طور پر دیکھئے تو کہا جاسکتا ہے کہ جائزے سمجھنے کے یہ تین اسلوب انسانوں کے ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ انسانی تہذیب بستہ میں سے ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر عیسوی تہذیب میں گرچہ وی پر زور دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ روایت پر ایک عقلی اسلوب میں غور کرنا۔ روایت بھی خوب پھلتا پھوتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے مسیحی بھی ہمیشہ رہے ہیں جن کا نقطہ نظر یہ تھا کہ سچی عیسائیت وہ ہے جس میں یہانی حقائق ہر رفتی تجربہ بن جائیں۔ یہی وہ چیز ہے جسے مسلمان کشف کہتے ہیں۔ یہی جدید مغربی تہذیب تو اس میں صدیوں سے جو سبب ہم نامب ہے وہ ہے عقلیاتی یا استدلالی۔ ہم انسانی کے باقی دونوں طریقے بھی سرے سے مسترد کبھی نہیں ہوئے۔ حالیہ زمانہ میں یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں دے ہوئے سبب ہم سے بھرنے لگے ہیں۔

اسلام کے ابتدائی عہد میں ایمان کا بیان کیسے ہوا؟

بہت سے جدید اہل علم نے اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے علمِ کلام پر غیہ محمدی توجہ صرف کی ہے۔ یہ وہ تہذیبِ حاکم کا قاری جو اس موضوع پر یہ وہ معصومات نہ رکھتا ہو۔ آپسلی اس معنی میں پڑ جاتا ہے کہ علمِ کلام ہی اسلامی فکر کی سب سے ہم شکل ہے۔ نہ کہنے و سوں کا محرک مرسورت میں یہ چنانچہ نہیں رہا کہ اسلام اپنے

آپ کو کہا سمجھتا ہے۔ ان کے اغراض و مقاصد کچھ اور رہے ہیں۔ کسی کا رعب کے ہاں علم کلام کے عقلی سبب نہم کو زیادہ اہم قرار دینے یا دیگر اسالیب سے دلچسپ ترجیح دینے کا رویہ نظر آتا ہے۔

یہ درست ہے کہ علم کلام کو سادی تہذیب میں ایک ہم حیثیت حاصل رہی ہے لیکن اس صلاح و فلاح کی میں Theology کے نقطہ سے ترجمہ کرنے کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ سدام میں علم کلام کا وہی رد رہا ہے جو مسیحیت میں Theology (الہیات) نے انجام دیا تھا۔ سدام میں مرکزی ہیئت شریعت کو حاصل ہے۔ علم کلام کو نہیں۔ سدام پر عمل کرنے والے مسلمانوں کی کثرت کو علم کلام کے بارے میں کچھ یا نہیں ہوتا اگرچہ ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی حد تک شریعت سے شناسائی حاصل ہوتی ہے۔ علم کلام کے بغیر بھی انسان چھ مسلمان ہو سکتا ہے لیکن شریعت کے بغیر ہی بھی طرح کا مسلمان ہونا ایک امر محال ہے بہت سے عظیم مسلمان جیسے، مغربی نے علم کلام کا مٹا دینے سے مسلمانوں کو فتح کیا ہے یا کہ علم کلام کو سمجھنے کی عقلی مسائل پر توجہ مرکوز کر دیتا ہے جن کی کئی ہاگوں کے لیے کوئی عملی ہیئت نہیں ہوتی۔

سوال یہ ہے کہ پھر سدام میں علم کلام کی نمونہ ہونی کیوں؟ اس سے جواب کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شہادت سدام کے ولین عہد میں مسلمانوں کو کن حالت کا سامن تھا

اپنے آماڑ کے پہلے سو سال کے اندر اندر سدام پر ان کے بڑے بھائی، الریقہ و مشرق وسطیٰ کے عرب علاقوں میں پھیل چکا تھا۔ ان علاقوں میں جو دین پہلے سے موجود تھے ان میں عیسائیت، یہودیت، زرتشتیت و متھر اوہیت،

• نوعیت و اثرات کے صاحبزادے شامل تھے۔ ان میں سے بعض دیباہ کے اندر ایک دوسرے کے حریف مکاتب فکر یا فرقے بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ سادہ فہم کے بہت سے دگ یونانی فلسفے بالخصوص لوملاطونیت سے آگے تھے ورنہ فلسفیانہ نظام کٹر ایک مذہب کی حیثیت اختیار کر رہتے تھے۔

مسلمانوں نے جب ان لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا شروع کیا جو مسلمان نہیں تھے تو کچھ مسلمان قدرتی طور پر دین کے بارے میں ان سے تامل خیال بھی کرنے لگے۔ مسلمانوں کے پاس قرآن تھا ورنہ حدیث نہیں پر وہ بات کرتے تھے۔ دوسری روایتوں کے نمائندوں، بالخصوص عیسائی حضرات کے ہاں صدیوں پر پھیلے ہوئے یہیاتی مباحث تھے جن کے نتیجے میں فکر و تراش خراش کے عمل سے بہت سے سولت فہم مسلمان آئے تھے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ عیسائیت اس علاقے میں پرہیزگار چمک رہی تھی جہاں یونانی فلسفہ ہی سب سے بڑی فکری قوت تھی۔ یونانی مذہب میں عیسائیوں نے یونانی فلسفیوں کے بعض افکار کے خلاف ایک منظر پر موقوف اختیار کر لیا تھا لیکن فلسفے پر بحث کرنے کے لیے نہیں فلسفے ہی کا سامان جنگ استعمال کرنا۔ اس وقت ان لوگوں سے بہت کرنے کے لیے جو صدیوں سے مسلمانانہ مباحث پر کام کرتے رہے ہوں جیسے یوں کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ منطقی و فلسفیانہ مباحث کی ساری پیچیدگیوں اور نزاکتوں پر عبور حاصل کریں۔

دوسری بات یہ کہ اس کے لیے مسلمانوں سے جب مسلمانوں کا سابقہ پڑ تو بعض مسلمان تو ان کو "کافر" و "منکر حق" کہہ کر لگ ہو گئے لیکن یہ رہا یہ ان لوگوں کا نہیں تھا جن کو اسلام سے پہلے آنے والی مذہبی و مذہبی اور عقلی انسانی کا کچھ بھی پاس نہ تھا۔ جس جس مسلمان میں عقلی مباحث کا میزان تھا سے یہ فکری سہارا

ہم دکھائی دینے لگے۔ نہ میں دینِ ناصح، ساس، اس ن وعیت، نبوت و رالہ
تعالیٰ کے بارے میں دوسرے دیں کے یہ لوگوں سے تادلہ خیال کے عمل کا
آ رہو جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ پہلے قدم پر ہی نہیں یہ حساس ہو گیا کہ منظم
مذہب میں سوچنے والے نہ منکرین کے مقابل کامیابی سے گفتگو کرنا آسان نہیں جو
فلسفے و راہیات کے مباحث میں باضابطہ تربیت یافتہ ہوں۔

پھر یہ بھی قدرتی بات تھی کہ وہ مسلمانوں کی فتوحات کی طرف
میان رکھتی تھی یہ سوچنے لگے ہوں کہ یوں نہ ہم اپنا موقف میں نہ رہیں ہیں
کرتے میں مہارت حاصل کر لیں جو دوسرے دیں کے پیر، کاروگوں کو اسلام کی
بات نہی کی زبان میں سمجھ سکے۔ نہ کے پاس اس کے سو چارہ کار تھا بھی نہیں کہ
وہ بڑے محاطین سے ہر یک کلام کو خفیہ کر لیں ورنہ میں نہ سے کلام کریں۔ قرآن
سے نہیں یہ بات معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کی زبان کون لوگوں کے لیے ڈھال
دیتے ہیں جن کی طرف وحی بھیجی جا رہی ہو۔ وہ رسول مبعوث لا ہوں
فرمہ بسبب لہم (۱۴۴۰) (۱۱) ہم نے جو رسول بھیجے اس کی قوم کی زبان میں بھیجی
تاکہ وہ نہ پرچی، فصیح کر دے (۱۱) یہ بھی جانتے تھے کہ رسول خدا کی ہدایت ہے
کہ لوگوں سے نہ نہ سمجھ کے مطابق بات کی جائے (گلو سنیں علی قدر عقولہم)۔
سو جب نہوں نے اپنے حلقہ شنائی میں داخل ہونے والے نئے لوگوں کو اللہ
کے بارے میں، کائنات کے بارے میں یا کلام ہی کے بارے میں کسی کون بات
کہتے سہ جزو آت میں جن ہوں کسی چیز کے خلاف جاتی تھی تو انہوں نے نہ لوگوں
کے دلائل کا انہی کی زبان میں یہ جو سہ فرہم کرے نہ کوشش نہ جو قبل فہم بھی ہو
ورنہ آئی حقائق پر مبنی بھی ہو۔

اسلام نے جن علاقوں کو فتح کیا تھا وہاں یونانی فلسفہ پڑھنے کے سارے وسائل میسر تھے۔ سکندریہ کی مثال سامنے ہے جو یونانی فلسفے کی رو بہت بالخصوص نوکریوں کا سب سے بڑا رشتہ تھا۔ جو مسلمان شروع شروع میں نہ مباحث میں شامل ہوئے وہ یونانی فلسفے و رموزی دین سے کچھ زیادہ وقت نہیں تھے لیکن یہ فکری رہنمائی کے فکری ماحول اور فنی فن کی صورت نگری میں معاون ضروری تھیں

جو لوگ اسلامی اقصیات کو اپنے زمانے کے معاصر عقلی سبب میں ہیں کرنے کا آغاز کر رہے تھے ان کے بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ تھا کہ غیبی مسموموں کے اعتراضات کے سامنے رکابین ایمان کا دفاع کیا جائے۔ یوں رفتہ رفتہ مسموموں نے بنیادی مسائل پر کچھ سے موافق قائم کر لیے جو لہجہ ترقی و ترقی و فکر کے لیے ہم تھے۔ وہ مسلمان جو مشکلمین (یعنی ماہرین علم کلام) کے نام سے معروف ہوئے ان کے پاس قرآن مجید و بحیثیت کلام ہی پیش کرنے کے لیے ایک دفاعی موقف متعین ہو گیا جو اگلی نسلی کہا جائے ان کی دلچسپی سے مباحث میں زیادہ رہی جو یونانی فلسفہ مشرقی فلسفہ، رسطو و ارسطو کے پیش کیے تھے مسموموں کے علم و نظر پر ہم لگے سے گفتگو کریں گے۔

یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ ابتدائی عہد کی کچھ سی تحریریں ہمارے سامنے ہیں جن میں وہ مباحث جو بعد کلام کلام کے مرزئی مباحث بن گئے یہ بنیادی فکری سطح پر نہایت صفائی سے بیان ہوئے ہیں۔ ان تحریروں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عہد قدیم کے مشرق وسطیٰ کی فکری تضامیں حد تک مکمل اور مدینہ میں بھی پائی جاتی تھیں مثلاً کے طور پر اسباب غم کے چچا، دارود و اسیدنا علی کے قول کہ پوچھی روسویں صدی

میں ’نہج بدعتہ‘ کے عنوان سے لکھا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس شخص نے ان اقوال کو جمع و تدوین کا کام انجام دیا اس کی رائے پر اس کی پوری صدی کے فکری ماحول بھی اثر انداز ہوئے ہوں گے۔ ان ماحول میں علم کلام کے بہت سے مناظر بھی شامل رہے ہوں گے اور انہی کے زیر اثر انتخاب کر لے والے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ کن اقوال کو شامل انتخاب کیا جائے اور کون سے اقوال چھوڑ دیے جائیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ انتخاب میں بعض موضوعات کو بھی در آئے ہوں۔ لیکن بعض جدید اہل علم کی رائے سے قبول کرنا ناممکن ہے کہ یہ سارے اقوال حضرت علیؑ سے منطوق و منسوب کیے گئے ہیں اس مجموعے کا عمومی سبب بین یکساں ہے اور تحریر کی روحانی و فکری سطح اتنی بلند ہے کہ اسے جھسکاری نہیں کہا جاسکتا۔ مزید برآں ’نہج بدعتہ‘ سے پہلے کی کچھ کتب و تصانیف میں ان میں سے بہت سے اقوال مل جاتے ہیں۔

’نہج بدعتہ‘ کو پڑھیے تو سیدنا علیؑ، قرآن و رسول خداؐ کے بعد ’توحید‘ کے سب سے بڑے ترجمان نظر آتے ہیں۔ عین قرآن کا پناہ یکا و بے مثل سبب ہے اس کی ترجمانی کی نقل کرنا محال ہے یہ سبب یہ وہ ترجمان ہے نصیحت، فہمائش و ترغیب و ترہیب پر مبنی ہے و ہر انسان کی عمیق ترین جہت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن خدا کے لہجے میں کلام کرتا ہے جس میں فرمانروا جہن کا حکم و اختیار گونجتا ہے۔ قرآن آنا زہی سے مسلمانوں کے دل میں تر گئی تھا۔ احادیث کا پناہ یک خاص اسلوب ہے جو قرآن سے مختلف ہے۔ قرآن اور حدیث کے مابین سے جو شخص ایک مرتبہ مشاہدہ کرے اس کے لیے ناممکن ہے کہ چہرہ دکھائی نہ دے کہ وہ اس کو خطا ملط کر سکے۔ رسول خداؐ کے لہجے میں یقین و

ذہن تو ہوتا ہے لیکن یک خلیق ناس کا عکس و درموت بھی ساتھ رہتی ہے۔ قرآنی آیت کے مقابے میں حدیث میں بات کو زیادہ کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ آپؐ کے کلام میں تفصیل ہوتی ہے ورنہ ایک ہی فقرے کو یا ترکیب کو قدرے تبدیلی کے ساتھ دہرے کا خوشگوار عمل نظر آتا ہے جو کہ لفظوں کے تقابل سے بات کے مدد کو بالکل واضح کر دے۔ رسولؐ خدا کے الفاظ محسوس و ملمس ہوتے ہیں مجروح نہیں ہوتے مگر کلیہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپؐ اپنی گفتگو میں روح مرد کے الفاظ کے سوا اور الفاظ نہیں برتتے تھے

پیدائشی کی ”نچے“ جڑ ”یک تیسرے“ سوب بیس کی نمائندگی کرتی ہے جو قرآن و حدیث سے بالکل لگ ہے۔ ”رسولؐ خدا کا کلام روزمرہ اور ربیعی مہارت کے عطف سے منسوب ہے و حضرت علیؑ کا طرز کلام آسانی و مرعوب کن سوب کے جانب مائل دکھائی دیتا ہے۔ ان کی زبان رسولؐ خدا کی زبان سے کس مشکل ہے رسولؐ خدا کے کلام میں بھی کہیں کہیں ایسے الفاظ آتے ہیں جو مفہم نہیں ہوتے لیکن یہ الفاظ مطلقاً پرہیزگار ہوتے ہیں جو ”چٹھوں“ شیعہ کو موم رتے تھے لیکن کسی وجہ سے بعد کے زمانوں میں متروک ہو گئے حضرت علیؑ کے ہر لفظ کا ایک ذخیرہ ہے جو مختلف فہمی و مجروحینات کے سیاق و سباق میں متعل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے نبیوں نے عبادت زبان کے بھرے ہوئے خزانے میں پائے جانے والے و قد ذخیرہ الفاظ کو اس طرح برتا ہے کہ ان سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہیں ایک درجہ کا خاص طور پر مدہ حاصل تھا بات کو لیے پر معنی و پر جامع انداز میں سمیٹ کر کہنا کہ فقرہ ضرب المثل بن جائے۔ کسی سوب کی وجہ سے حضرت علیؑ کا ایک مقولہ کتابوں و دفتروں پر پھیلے ہوئے مبدع پر

بھاری ثابت ہوتا ہے۔

”نبیجہ بابت“ سے سیدنا علیؑ کی جو شخصیت ابھرتی ہے، وہ ایک ایسے آدمی کی ہے جو حکمت قرآنی و دانش نبویؐ کی گہریوں سے وقف ہو۔ ذریعہ عمومی اندر میں پھیلنا کہیے تو حضرت علیؑ آپؑ کے وہ صحابی ہیں جو وہی خداوندی کے سب سے گہرے معانی و فحشی گوشوں کے شہساز تھے۔ قرآن مجید کا رشتہ ہے کہ ”وہ مسیحا علیہ السلام“ (الحکمة فقد اٰتٰی حیرہ کبر ۹، ۲۲۶۹) (جسے حکمت عطا ہوں، سے خیر کثیر کا حزانہ مل گیا) اس لحاظ سے حضرت علیؑ مودنا و حکیم دانشمند کے شان نمونے کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ حضرت علیؑ رسول خداؐ سے زیادہ دہائی رکھتے تھے۔ بات صرف اس قدر ہے کہ آنحضرتؐ کے اقوال میں بس وقت حکمت کی بات روزمرہ کی تفصیلات کی روٹ میں آ کر نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ حضرت علیؑ کی حکمت نہ باتیں سرتاسر دوسری دنیا سے متعلق ہوتی ہیں۔ عام دنیا داری کی سطح پر اس سبب کی کمزوری چوتھے خلیفہ شد کے طور پر ان کے وہ بخلافت سے عیاں ہے۔ سیاسی طور پر یہ وہ بخلافت کی طرح کامیاب نہیں کہا جاسکتا۔

اس وقت ہم جس بحث پر کلام کر رہے ہیں اس سے حضرت علیؑ کا مذکورہ سبب بیان اس سے متعلق ہے کہ ان کے اقوال میں وہی اسدی کے وہ مکانات ظہور کرنے لگے ہیں جو سے یہ عقلی پیر یہ ظہور میں پیش کرنے کے لیے ضروری تھے علم و حکم، عروہ نظری و فلسفہ بھی کے آثار ان کی تحریر میں اپنی نمود کرتے ہیں۔ یہ سوال کہ عہد متیق کے مشرق و وسطیٰ میں پائی جانے والی فکری فضا سے حضرت علیؑ کس حد تک آگاہ تھے تو اس پر بحث کی بہت گنجائش ہے۔ ایک بات یقینی ہے کہ ان کے بعد ان مسلمان نسل میں سے کچھ تک حضرت علیؑ کے اس پیر یہ ظہور

کی طرف ایک فکری میدان رکھتے تھے اور انہی لوگوں نے فلسفیانہ اور کلامی مباحث
ٹھانے کے جملہ مواقع سے استفادہ کیا۔

علم کلام

یہاں کے صوفیوں پر ایک مخصوص انداز سے نظر کرنے کے عمل کے لیے
”کلام“ کا لفظ نہیں چوتھی صدیوں میں باکرم راج ہوا۔ اس سے پہلے اس کے
سے دور غلط فہمیاں جاتے تھے۔ حنفی متب فقہ کے بانی امام ابو حنیفہ خود بھی کلامی
مباحث کے ضمن میں ایک اہم شخصیت شہرہ جاتے ہیں۔ ان کے ہاں اس کے لیے جو
عنوان ملتا ہے وہ ہے ”لفظہ کبر“۔ اس کا ترجمہ رو میں کیجیے تو ہے ”اعلیٰ تفہیم“ یا
”بہتر سمجھ بوجھ“ کہا جائے گا۔ The greater understanding۔ امام
ابو حنیفہ نے یہاں ”لفظہ“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم نے یہ لفظ سابقہ مباحث میں
”قانون“ یا ”فتاویٰ صابٹوں“ کے معنی میں برتا تھا۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ لفظ اپنے
قرآنی معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں ”لفظہ“ کا مطلب ہے تعلیمات دین کا
فہم، دین کی سمجھ۔ امام ابو حنیفہ نے ”کبر“ (بڑی) اور ”اصغر“ (چھوٹی) کے لفظ
استعمال کر کے ”لفظہ کبر“ یعنی اصول دین کے فہم اور ”لفظہ اصغر“ یعنی شرعی احکامات
کے فہم کے مابین فرق قائم کر دیا ہے۔ علم کلام کو ”اصول الدین“ بھی کہا گیا ہے جس
کے معنی ہیں دین کی جڑ بنیاد۔ اس نام میں شریعت یہ نہیں ہے کہ عدم کی اصل بنیاد
میان پر ہے یعنی مابین شیعہ کے فہم پر۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو فقہی حکامات کو
”معرض الدین“ (دین کی شاخیں یا ضمیمات) کہا جائے گا کیونکہ دین کی عملی
تعلیمات کی حیثیت یہاں کے صوفیوں کے طریقہ کی جاتی ہے۔

علم کلام کے ماہرین کا اولین ہدف یہ رہا ہے کہ قرآن مجید کی صداقت پر

ہوے۔ و لے اعتراضات کا جواب دیا جائے، اس کی حقانیت کا دفاع کیا جائے۔ جو اس نے کلام خداوندی ہونے میں شک کرے اس کی دلیل کا رد کیا جائے۔ مگر اعتراض کرنے والے کے پاس کچھ کہنے کو ہونا ضروری تھا۔ یہ در ہے کہ علم کلام ایک یہ فکری عمل تھا جو منجھے ہوئے اہل فکر نے اپنے لیے محاطین کا جواب دینے کے لیے اختیار کیا جو نہ مباحث کی اہمیت اور معنویت کے قائل تھے۔

یہ درست ہے کہ فکر سدمی کے لیے علم کلام کے مباحث اپنی ایک ہیئت رکھتے تھے لیکن یہ ہیئت یہی بھی نہیں ہے جیسی عموماً فرض کروں جاتی ہے۔ سے بڑھا چڑھا کریں کرے۔ میں زیادہ تر ن جدید اہل قلم کا ہاتھ ہے جو کسی نہ کسی سبب سے بات کو تنسیخ کر چکے ہیں کہ متکلمین نے اپنے بارے میں، اپنی حیثیت، اور ضرورت کے بارے میں جو دعویٰ کیے ہیں وہ سب درست ہیں۔ میں ان کے سطح پر اصل ہیئت جس شے کی رہی ہے وہ ہے شہادتِ اول و شہادتِ دوم، ”اللہ“ اور ”محمد رسول اللہ“ ان کے بنا سدا م ہی وجود میں نہیں آتا لیکن مسلمان شکرین، بشمول ماہرین علم کلام، سے مسلمات میں سے جانتے تھے وہ اس کو موجود مان کر آگے بڑھتے تھے اہل کلام کے لیے جو مباحث رد کی و مروت کا مسد بنے ہوئے تھے وہ کچھ یوں تھے۔ ”قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق اور بدی“؟ ”اللہ کی صفات اس کی ذات سے لگ ہیں یا ذات و صفات ایک ہی ہیں؟“ کیا نشان مجبور ہے یا آزادی اختیار رکھتا ہے؟“ علم کلام کے تناظر میں مباحث پر گفتگو کرنا ہو تو بات بہت دور نکل جائے گی اور ہماری کتاب اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی تاہم یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ سدم میں ان مباحث کی اہمیت یہ ہے نیز یہ بھی کہ ایک دوسرے نقطہ نظر سے دیکھنے پر یہی مباحث ایسے ہم یوں نہیں رہتے جیسے کہ بظاہر

معصوم ہوتے ہیں۔

ن سو ا ست پر بحث اس لیے ہم ہے کہ جس لوگ ن مجھے ہاے ا ت ق
مسئل کے صاف اہ و ٹوک جو ب تاش کے لیے خود و مجبور پاتے ہیں۔ چھوٹ
پیدائشی طور سوچ پچر کے و دی علمی لکات پر غور کرنے کے شائق ہوتے ہیں۔ کوئی
بھی دین یے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ ن کا فکری سفر سو ا ت ٹھانے سے
عبارت ہوتا ہے و ر گرس و قسلی بخش جواب نہ مل سکیں تو وہ کسی اور پائرب رخ
کرنے لگتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ علم کلام نے سبھی سو ا ت کے جواب فراہم
کر دیے، ہر ٹرائی میں گریب ہو گیا موتا نو سلام میں عربی و نظری و فلسفے کی نشوونما ہی
نہ ہوتی۔ تاہم تقاضا ضرور ہے کہ علم کلام۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے
جو بات فراہم کر دیے و ر علم کلام کے ن جو بات سے جو یہ فکری و عقلی سہار
ن کو میسر آئے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بدگئی و قرآن سے اعتقاد پر ن کا دل
پوری طرح جم گیا دوسرے غفلتوں میں یوں جیسے کہ ن کا یہ ن مستحکم ہو گیا

اس سارے معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ ن کلامی و الہیاتی مباحث
سے کچھ سیدھے سیدھے یا ہی تان بھی فراہم ہوتے تھے۔ خصوصاً جب حکومت
وقت ن سے اپنے قتلہ کا جو زفر ہم کرنا چاہتی تھی۔ اس نکتے سے جنس جدید اہل
علم اس طرف گئے ہیں کہ تمام کلامی مباحث ا و آراء کی وضاحت صرف یہی پس
منظر کے حوالے سے کی جانا چاہیے یہ درست ہے کہ مباحث ٹھانے و پھیلنے بڑ
جہد یعنی معترض۔ کشمکش قتلہ کے معدت سے ترسی تعلق رکھتا تھا ن کے ہا
چھ و ر رہے مسلمانوں کے درمیان قتلہ کا مسئلہ ایک بنیادی اہمیت رکھتا تھا و ر
جب خلیفہ مامون رشید کے عہد میں ن کو تیسری و نویں صدی کے و اہل میں سیاسی

سرپرستی حاصل ہوں تو انہوں نے ایسے عام کے خلاف، قاعدہ، مہم چلائی جو مجھے مسلمان کی تعریف کے مسئلے پر ن سے خائف رکھتے تھے۔

بعد کے دو برس بھی علم کلام کے مکاتب فکریہ سے متعلق رہے ہیں۔ کم زرم با و وسط طور پر۔ یہ ہونا لبدی تھا۔ یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ آپ انسانوں کے کے ہست و بود کے بنیادی مسائل کے بارے میں ایک رائے دیں و اس رائے کے عملی مضامین پناظہور نہریں۔ یہ بات آج بھی ترقی کی درست ہے جنہی آج سے ہزاروں سال پہلے تھی۔ یہ وراثت سے کہ آج کے آدمی کو یہ پتا ہی نہیں کہ اس کے گرو پیش جو مسلمات جنم لے رہے ہیں اور جو جو بات و دلائل دیتے رہے ہیں وہ انہی پر سے لسانی مسائل و مباحث کا پرتو ہیں۔ مثال کے طور پر جبر و قدر یا تقدیر کے مسئلے کو پیچھے جس پر علم کلام کے مکاتب فکر کے مابین سب سے زیادہ اختلاف رہے ہوتا رہا ہے یہ مسئلہ عیسوی تہذیب کے لیے بھی اہم رہا ہے و آج کے لادینی سیکولر مغربی معاشرے میں بھی یہی طرح رندہ ہے فرق یہ پڑا ہے کہ بس مسئلے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دیکھیں جاتا مثال کے طور پر کہتے ہی معاصر اہل علم ایسے ہیں جو Nature versus Nurture (فطرت یا تربیت) کے مباحثے میں سرگرمی سے شامل ہیں۔ ان میں ماہرین نفسیات بھی ہیں، فلسفی بھی، سیاسی مفکر بھی و ماہرین، ان، حیاتیات، میڈیٹاتھی۔ بنیادی سوچ سیدھا سادہ ہے کہ انسانی مشورہ اس کی فطرت و سرشت سے متعین ہوتی ہے یا انسان تعلیم و تربیت کے ذریعے خود کو بڑی حد تک بدل سکتا ہے؟ اس سوچ کا حلقہ بہت سی جگہ ہوتا ہے ہندو آجکل مغربی دنیا میں اس سوچ سے جنم لینے والے نکات پر مابرم بحث چھڑی ہوں ہے۔ مثال کے طور پر یہ سول ٹھیوگیا ہے کہ مرد و عورت میں جو فرق ہے کیا

وہ محض حیاتیاتی ہے یعنی کیا ن میں فرق صرف یہ ہے کہ عورت و زریہ رقی تہ مر نہیں کر سکتا یا ن دونوں صنف کی جسی صحتوں میں بھی فرق پیدا جاتا ہے؟ ایک ورمیدن کی مثال چھیے۔ سول کیا گیا ہے۔ جنسی رجحانات پیدا کئی ور خشتی طور پر انسان میں موجود ہوتے ہیں یا معاشرے سے ن کی تعمیر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایک بات کے قابل ہوتے ہیں تو کچھ دوسرے موقف کے حق میں ہو گئے ہیں۔ بس سرگرمی و رد و شور سے ن مباحث پر دلائل کا بار لگایا جا رہا ہے اس سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ جدید دانشوروں کے یہ بھی لیبیاتی و کلامی مباحث کا جوش و جذبہ کوئی جنسی چیز نہیں۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل سچا ہے کہ ان مباحث پر مختلف مفکرین نے جو موقف قائم کیے ہیں ورجو ائل ایسے ہیں و بہت سے عناصر سے مرکب و بہت دقیق نوعیت کے ہیں لیکن یہی کیفیت علم کلام کے پر نے ماہرین و بھی تھی۔ ن کے ہاں بھی سہمی موثر گانی و ناس کی ششگی و رہا ریک جی کا یہی مام تھا۔ ططرت یا تربیت کی طرح ”بہرہ و قد“ بھی یک سہوت کار ستہ تھا جس کے ذریعے یہ مفکرین ہستی انسان کے سب سے بنیادی معے و مسئلے تک رسائی حاصل کرتے تھے۔

سوام کے وائل میں علم کلام اس لیے ضرورت بن گیا تھا کہ کچھ لوگوں کی فطرت و فکری تقاضوں کے انکس اس کے سوسمکن نہ تھی نیز اس عہد میں مادی معاشرے کے حاجی و رسیسی حالت بھی اسی کا تقاضا کرتے تھے۔ تاہم علم کلام کو ہر کس و ناکس کے لیے موضوع مطالعہ بنانے کی کسی نہ بھی حمایت نہیں۔ یہ یک نامن سب عمل سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے علماء نے تو ستر آس و سنت کے خلاف قمر دے دیا ہے۔ یا کم زکم تن ضرور کہا تھا کہ بنا کسی صحیح اور موزوں علمی تیاری کے اس

میں بھٹانہ ناک ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، م غزی نے پی جض سب میں علم کلام پر سخت تنقید کی ہے۔ (اگرچہ علم کلام پر خود کی تفتی ہی تصنیف ہیں)۔ س کا کہنا یہ تھا کہ عوم کی کثرت گرامین علم کلام کی نکتہ چینی، ضرورت سے زیادہ عقلیت زدہ طریقہ فکر سے بچ کر رہے تو یہ س کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ کلام سے ن کے یمن کو تقویت تو کیا دے گا، ضعف یمن بہت لائق ہو جائے گا۔ یمن یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے علم کلام موہرے سے بنا بود کر دیا جاتا، م غزی کا فتنایہ تھا بھی نہیں ہاں بے جا تجسس اور زیادہ یمن میں مکھ تکا لئے کے خلاف یہ دلیل دی جا سکتی تھی رسا خداؑ نے فرمایا تھا کہ ”ث من حسن سماء المرأة ان تترك ما لہ یغنیہ“ ۱۶۱ (نسائے کے لیے سماء کا ث یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز چھوڑ دے جو اس کے لیے یعنی ہے)۔ ”پ نے یہ بھی فرمایا کہ ”انضم عوفہ یک من علم الی نفع“ ۱۶۲ (میں اللہ کی پندہ میں آتا ہوں اس علم سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو)۔ علم نافع وہ ہے جو نسائے کو اپنے رب کے رو برو جانے کے لیے تیار کر دے۔ علم کلام ایسی کوئی عنایت نہیں دے سکتا۔

۱۶۱۔ ابن علم کلام کا دعویٰ یہ ہے کہ علم کلام ایک ہم چیز ہے کیا ن کے س سے ساری عقائد کے بارے میں صحیح تصدیق کی حفاظت ہوتی ہے ورنہ میں باطل ظہریات کی آمیزش نہیں ہو پاتی۔ گوؤں کو اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم و درست فہم میں نہیں ہوگا تو وہ ٹھیک سے اس کی عبادت نہیں کر سکیں گے ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ خدا ہونے کی حیثیت سے ت پر جو فرض مائد ہوتا ہے اسے ادا کرنے سے قاصر رہ جائے گا۔ سماء میں یمن کی بنیاد و حید پر ٹھانی گئی ہے ورنہ یہ عرض کر چکے ہیں کہ قرآن میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر

ہات پر درگزر رنجائش سے سوئے شرک کے۔ لیکن ”نوحید“ کے اصل معنی سب میں
 ور شرک کیا ہے؟ اگر ہمیں قرآنی تعلیمات کا مضبوط فہم حاصل نہ ہو تو ہم نوحید ور
 شرک کے مابین تیز نہیں کر پائیں گے اور نتیجے میں گلے جہن میں تباہی سے
 دوچار ہو جائیں گے۔

علم کلام کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو علم کلام سب علوم میں سے ہم ترین ہے۔
 یونہی یہی وہ یقین اور مستند طریقہ ہے جس سے یہاں صحیح ستورہ ہوتا ہے۔ اگر
 یہاں نہ ہو تو ہر عمل بے نتیجہ رہ جاتا ہے۔ یہاں کے بغیر عدم آدمی کے نجات کے
 سے کافی نہیں ہے۔ تاہم علم کلام کو قتی زیادہ ہمت دینے کی گنجائش صرف اس
 صورت میں تسلیم کی جاسکتی ہے کہ اگر ہم یہ مان کر چلیں کہ اس کے سو یہاں کے
 خلاصہ اور بقا کا اور کوئی راستہ نہیں۔ ماہرین علم کلام کو یہی بات سچی لگتی ہے۔ لیکن
 فلسفی، صوفیاء، رہبت سے فقہاء سے نہیں مانتے۔ پھر یہ بھی ہے کہ متکلمین یعنی علم
 کلام والے مسلمانوں میں لائق کے چند لوگ تھے خائف و سستین پر کچھ وہ رہیں وہ
 شرمندہ رہی ہوتے۔ ہے ورنہ کی آراء سے بے وقت بڑے بڑے سائنس دان
 بھی مرتبہ ہائے لیکن جو کہ کی کثرت کے یہاں عمل پر ن کی آراء کا کچھ یہ اثر
 نہیں پڑا۔

پہلی و دوسری صدی ہجری میں اگرچہ وہ سائل نام رہے تھے جن پر ماہرین
 علم کلام بحث کرتے تھے لیکن معتز۔ سے قبل متکلمین کا کوئی یہاں ہمہ راہروں سے
 لگ طبقہ نامزد کرنا مشکل ہے جسے ہم متکلمین کا عنوان دے سکیں معتز۔ کا سار
 دوسری آٹھویں صدی کے اوائل سے ہوتا ہے معتز۔ کی شناخت یہاں قیامی
 خصوصیت یہ تھی کہ وہ قرآن کے دفاع اور اس کی تفسیر کے لیے اس بات پر غیر معہدی

زور دیتے تھے کہ ہر معائنے کا نتیجہ یہ ورنہ عقل کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کی کوئی آیت منطقی فکر کے خلاف پڑتی ہو تو اس کی تفسیر اس انداز میں کرنا چاہیے جس سے واضح ہو جائے کہ قرآن و عقل کی منطق میں کون تھا و کون نہیں۔

بعد دی خلافت عباسیہ کے ابتدائی دور میں بہت سے سہاب کی بنا پر معتزلہ کو عروج حاصل ہوا۔ یہ سہاب سیاسی بھی تھے۔ لیکن ان کا زمانہ زبیر و دیر چل نہیں۔ ورنہ بالآخر ایک درکتب فکر غالب ہو گیا جو شاعرہ کے نام سے معروف ہوا۔ اس کے بانی بوسن الاشعری تھے (م۔ ۳۲۳، ۹۳۵ء)۔ شاعرہ کا نسب فکر گویا اسی پر نئے موقف کی جانب واپسی سے عبارت تھا جو وحی کی حاکمیت و عقل کی محدودیت کے استعارے پر مبنی تھا۔ معتزلہ کو اس بات پر ناز تھا کہ عقل کے ہتھیار سے نہیں وہ قدرت حاصل ہوئی ہے جو ہر شے کا فہم حاصل کر سکتی ہے۔ کائنات میں ان پر یونانی فلاسفہ و فکر کے گہرے اثرات تھے (گو نہیں اس امر سے تسلیم کرنے میں، محسوس ہوتا تھا) اس کے برعکس شاعرہ کے ہاں عقل کی حدود اور اس کی نارسائی کا کھل کر اعتراف کیا جاتا تھا۔

ان مباحث میں ابھرے وئے پیچیدہ دلائل کو قدرے ہلکے پھینک کر کی غرض سے ہم مسند خلق قرآن کے مثال دیتے ہیں۔ یہ بحث ایک ورنہ یونانی لہجہ کی مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ صفات خداوندی اور ذات خداوندی کے، مابین اصل میں کیا تعلق ہے؟ معتزلہ کا مختصر عقل مند نقطہ ورنہ انہیں منطق پر تھا۔ سون کا اصرار تھا کہ جب یہ دیکھا کہ وہ ایک ہونا چاہیے، لہذا اس میں یہ شہادتیں یا تو ذات و صفات ایک ہی ہیں یا صفات خداوندی اللہ کی ذات سے الگ ہیں منطق کے لیے یہ قبول کرنا محسوس ہے کہ ایک شے ایک وقت کسی اور شے کی عین بھی ہو

وراث سے لگ بھی ہو۔ نہ کی رائے میں ذلت و رخصت ایک ہی چیز تھیں۔ گلد
قدم یہ تھا کہ چونکہ قرآن اللہ کی ذلت سے لگ ہے ہذا قرآن مخلوق ہے۔

ن کے برعکس شاعر کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ فی منطق کی بنکھانے کا
بیر نہیں یہ چاہتا۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جس طرح ہم اس دنیا کی چیزوں کا فہم
حاصل کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مخلوقات کے لیے تو
نفی و ثبات کا کلیہ چل سکتا ہے لیکن غیر مخلوق کے لیے یہ قاعدہ زما کارآمد نہیں ہوتا
کیونکہ اس کا تحقق حقیقت کے ایک سلسلہ مختلف درجے سے ہے۔ مگر شاعر
نے ایک یہ قاعدہ وضع کر دیا جو رسل و قوانین منطق کو توڑ کر آگے بڑھتا ہے۔
”صنعت خداوندی نہ تو ذلت و غلظت میں نہ اس سے لگ“ قرآن مجید اللہ کا کلام
ہے اور کلام خداوندی جس حد تک اس کی ذلت کا عین ہے اسی حد تک قرآن غیہ
مخلوق ہوگا۔ یہی شاعر کا موقف خلق قرآن کے خلاف تھا تاہم انہیں اس
بہت سے نکار نہیں تھا کہ جس حد تک قرآن تحریر میں آتا ہے یا انسانوں کی زبان پر
چلی ہوتا ہے اس حد تک اسے مخلوق کہہ جائے گا

صنعت خداوندی کے بارے میں شاعر کا پیش کردہ یہ قاعدہ اس تصور کا ایک
بتدریج ظہور ہے جو ہم اپنی کتاب میں شروع سے بیان کرتے آئے ہیں خدا ہیہ
وقت مخلوق سے مشابہ بھی ہے اور اس سے جدا گانہ بھی، منزہ بھی ہے اور مشابہ
بھی شاعر کا بیان نہایت کی عبارت اور طریقوں میں سے ایک ہے جن کے
ذریعے تزیین و تشبیہ کا ایک یہ امتزاج وجود میں لیا جاسکتا ہے جو اپنے طابع میں
تضاد کا شکار معلوم ہوتا ہے ۵۸

تصوف نظری Theoretica Sufism

تصوف کی فکری و عقلی نوعیت پر گفتگو کرنے کے لیے تباہ و تارینا کافی ہوگا کہ تصوف کا ہدف ہے شیء کے باطن پر نظر کرنا (صوفیاء کے نقطہ نظر پر ہم اس کتاب کے حصہ دوم میں بحث کریں گے)۔ اہل تصوف اس امر کا احساس تھا کہ صرف شرعی حکامات، یا یہاں تک کہ شرعی حکامات اس بات کے لیے کافی نہیں ہیں کہ لوگ رسول خدا کی سنت کی کامل طور پر پیروی کر سکیں۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص شرعی حکام پر عمل تو کر رہا ہو مگر پی کسی ذاتی غرض کے لیے بغیر اللہ پر ایمان رکھے ہوئے۔ اسی طرح اس بات کا بھی امکان ہے ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے مگر نہ ایمان میں مخلص ہے نہ اس میں وہ اوصاف پیدا ہوئے ہیں جو اسے صاب و عجز و تکبر، ہمارہ و مت، خیر اور رحمت و محبت کا نمونہ بنا سکتے تھے۔ صوفی کی کوشش یہ رہتی کہ انسان کے داخل کی ان خصوصیات کی نشوونما کی جائے، ان اوصاف کو جلدی جائے جن کی وجہ سے ایمان و عمل بہ وہ کو درجہ مال حاصل ہوتا ہے۔ یہ اوصاف عمل صاب اور فکر صحیح کی تہ میں موجود وضع و رہوتے ہیں مگر ان کو کافی تہ پیدا کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ ان کے نقطہ نظر سے یہ وحی رہیہ و صفات حمیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھے۔ مختصر یہ کہ صوفیاء کی آرزو یہ رہی ہے کہ وہ نہ صرف رسول خدا کی طرح عمل کریں (اسلام)، نہ صرف آپ کی طرح سوچیں (ایمان) بلکہ آپ کی طرح اپنے آپ میں وہ ہشتہ میں اللہ کے دست قدرت کی کار فرمائی کا شعور بھی حاصل کریں (حسن، ذکر) و اس کے مطابق عمل کریں۔ بتدریج صوفیاء تخریروں میں خلقِ حسنہ کے حصول کو مرکز بنایا جاتا تھا۔ صدق و خالص کیونکر کر حاصل ہوتا ہے؟ انسان اپنے عمل کو کیا کیونکر بناتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا

ہو" غبار کیونکر پیدا ہو جب نفس سے مسلسل یک پار ٹھٹھتی رہتی ہے۔" میں تو اس سے بہتر ہوں۔ ہم یہ کیونکر یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ساری جدوجہد اللہ کی بندگی کے لیے ہے ورنہ ہم ہو وہ ہوں کے پسندے میں نہیں پھنسے؟ اللہ پر مکمل بھروسہ و توکل کیونکر نصیب ہو جب یہ دو وقت کی روٹی بھی ایک مسند ہی ہوتی ہو؟

اہل تصوف کی طرف سے جو ولیوں کتب تصنیف ن گئیں ان میں عموماً دین کے تین صوبوں پر ہر دور سے کلام نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ایک درست اور سچ تعلق استوار کرنے کے لیے ان تین صوبوں کی کیا حیثیت ہے۔ مامغزی (۱۱۱۱ء-۵۵۰ھ) کے زمانے تک اُتے آتے بہت کچھ صوفیاء نے توحید، نبوت و رمح کے موضوعات پر ایک یہ انداز میں لکھنا شروع کر دیا تھا جو ہر زمانہ عالم کلام و رفد مسدودوں کے طریق تصنیف اور نقطہ نظر سے اپنی ایک لگ بھگ سخت رکھتا تھا۔ مامغزی کے بارے میں کٹر کہا جاتا ہے کہ ان کا بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے تصوف کو ان حلقوں و رتبوں کے لیے بھی محترم و قابل قبول بنا دیا جو اس کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھ کر اُتے تھے انہوں نے چند چھوٹے چھوٹے توحید و دیگر مباحث ایمان کے بارے میں بھی لکھے ہیں لیکن ان کی توجہ بنیادی طور پر اس مر پر مرکوز تھی کہ انسان کے ان داخلی کمالات کو وضاحت سے بیان کیا جائے جس کی نشوونما ایک ضروری تقاضا ہے ورنہ انہی سے انسان صحیح معنوں میں روح خدا کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔

مامغزی کا نام محمد مغزی تھا ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کا نام محمد تھا (م-۱۱۲۶/۵۳۰)۔ محمدغزی نے عشق ہی پر جو کتب (عربی میں نہیں بلکہ

فارسی میں) لکھی وہ تصوف کی شاہکار کتب میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب سے صدیوں پر پھیلی ہوں یہ طویل روایت کا آغاز ہوتا ہے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہاں تو حید پر غور و فکر قریباً ہمیشہ ہی عشق کے باطنی حلقوں و رذات کے حوالے سے ہوتا تھا وہ عشق جو خود اللہ ہے۔

احمد نوری کے ایک شاگرد ورم بدیعین لٹیف اللہ نے (م-۱۱۳۱/۵۲۵) نے حقیقت کے تمام درج میں عشق کی بنیادی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے مسکس فلسفیوں کی زبان اور طرزِ نگاہ کو استعمال کیا۔ یہاں کے تین صوفیوں کا جو تفصیلی بیان ملتا ہے اسے صوفیوں کے موضوع پر پہلی تصوف کا اولین نگاہ دینا قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ میدان زیادہ تر عام کلام کے ماہرین و رفقاء کے ہاتھ میں رہا تھا۔

عرفیت تقریباً تصوف کے نظریاتی، علمی پہلوؤں پر کلام کرنے والے لوگوں میں سب سے بڑی شخصیت ابن عربی کی ہے۔ وہ ۱۱۶۵/۵۶۰ء میں اندلس، موجودہ اسپین میں پیدا ہوئے۔ ۶۳۸-۱۲۴۰ء میں دمشق میں تھالی ہوئے۔ ان کی تصانیف بہت ہیں جن میں انہوں نے ایران کے تینوں صوفیوں کے ہر پہلو پر ایک باریک بینی، قربانت و درویش بصیرت سے بحث کی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس ضمن میں شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گزشتہ ۶ سو سال کے عرصے میں قرآن اور رسول خداؐ کو چھوڑ کر، کون اور شخص اللہ کے بارے میں مسلمانوں کے طرزِ فکر پر اتنا سے بڑھ کر اثر نہ رکھیں ہو۔ وہم کے سلسلوں میں بہت سے مسلمانوں نے ابن عربی کی میراثِ فکر کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا اور فکر کے دوسرے اشاروں پر رد و توجہ دینے لگے تھے۔ تاہم ابن عربی کے اثرات آج بھی بہت مضبوط ہیں اور اب جبکہ مغربی

عقلیت پرستی، مابعد جدیدیت کے عہد میں آ کر، چرمر آروٹ پھوٹ رہی ہے، بہت کم مسلمان اس قابل رہ گئے ہیں کہ علم کلام کے عقلیاتی طریقہ تفکر کو زیادہ سمجھیں یا جدید تر کر کے اس کا سہارا لیں، مگر سنی عربی و رن کے پیرکاروں کے طریقہ فکر پر ترجیح دیں۔

کُتب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت سی تحریکیں جن کو ”ہیود پرستی“ کے عنوان سے جانا جاتا ہے اب صوفی انداز فکر کو پنپنے کا آنا ز رہی ہیں۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہیود پرست حضرات جس حد تک بھی (علم فقہ کے مقابلے میں) مذہب کی فکری روایت کا ہمارے ہاتھ میں ہیں ان میں ان کا مرکز نگاہ علم کلام ہی ہوتا ہے بلکہ علم کلام کے بھی وہ رجحانات نہیں ہیں جن پر عقیدت پرستی غالب رہی ہے۔ ہیود پرستی میں تو زخود کشف اور فلسفیانہ فکر کی زبردست مثال ہے، یہی نہیں ان کے ہاں سنی روایت کے بڑے مفکرین اور اہل حکمت و دانش کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کثیر ہیود پرست تحریکوں کی مغرب کی سائنسی عقیدت پرستی سے خوب بھی ہے نہیں یہ بہت محسوس ہوتا ہے کہ مغرب نے خدائیت کو مہتری حیثیت نہ دے کر عقیدت کی راہ سے غلطی کا ارتکاب کیا ہے یہ بات ان کے تصور ہی سے باہر ہے کہ عقیدت پرستی اور خدائیت سے آروزی یک ہی تصور کے دو رخ ہیں۔ ۱۹

فلسفہ

مذہب فلسفے کی نشوونما بھی علم کلام کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے یہ دونوں طریقہ فکر اپنے اپنے خیر و شر کے بڑے حصے کے یونانی فکری ورثے کے مرہون بنتے ہیں۔ عقلی بحث و تحقیق ان کے انداز فکر میں جو ہمہ رور دھرتا ہے اس کی

اصل بھی یونانی فلسفے کے اثرات میں تلاش کی جاسکتی ہے۔ علم کلام کے ماہرین کے ہاں مرکزی حیثیت قرآن کو اور عقائدِ مادی کے سلفیوں کو دی جاتی تھی جو علم کلام سے جد حاصل کرتا ہو جبکہ فلسفیوں کے ہاں مرکزی حیثیت عقل و ریوان کی میراث فکر کو دی جاتی تھی۔

بحیثیت عمومی مسلم فلسفہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ عقل کے وسیع سے کی گئی تلاش و جستجو حقیقت کی رویت کو جاننے کے لیے کافی ہے۔ اہل کلام اپنی آراء میں تائید و تقویت کے لیے مسلسل قرآن سے رجوع کرتے تھے جبکہ ہندو مسلم فلسفی یہ رجحان رکھتے تھے کہ قرآنی حوالے دینے بغیر مشاہدہ، استدلال، منطقی فکر کے سہارے زیرِ غور بحث کو واضح کیا جائے۔ مزید برآں فلسفہ و اس بات پر بھی فخر تھا کہ وہ یونان کی فکری رویت سے آگاہی رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں رسطو کو معلمِ ذیل کہا جاتا تھا ورنہ کسی ایسی بات میں تسلیم کی جاتی تھی جن تک یونانی فلسفی نے فکری سفر میں پہنچے تھے ان کے برعکس علم کلام والے اس امر کے اعتراف سے کی کتراتے تھے کہ ان کے ہاں بھی یونانی فلسفے کی چھوٹ پڑتی ہے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن مجید نے سچے پیغام کو سمجھنے کے لیے عقل کو یک ہی دی و سید قرودیا ہے ورنہ یہ سب اس کا مقرر کیا جا رہا ہے۔

ماہرینِ علم کلام کے مباحث کا ہدف گرفت و درصفا خداوندی تھا تو فلسفیوں نے حقیقت کو اپنی فکری سرگرمی کا مرکز بنایا تھا یعنی یہ تلاش کہ حقیقت کیا ہے تاہم تناہیالہ رم ہے کہ مسلم فلسفہ جس شکل میں بھی پروان چڑھا اس کی تہ میں ”توحید“ کا فرما رہی تمام مباحث کی بنیاد توحید پر تھی فلسفیوں کے ہاں سب سے زیادہ اہم بحث ”وجود“ کی رہی ہے۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ being یا

existence کے غلط سے کیا جائے گا۔ عمل نہ میں سے سب کے ہاں اس بات پر تحقق پایا جاتا ہے کہ ”وجود“ کوئی قسم میں بٹا جاسکتا ہے۔ وجود اپنی خاص اور منفرد صورت میں ”ہویت محض“ ہے (pure is-ness) جس کا نہ ہونا محال ہے۔ یہ وہی وجود ہے جس کی طرف غیاء نے ”خدا“ کہہ کر اشارہ کیا ہے۔ وجود کی اور بھی صورتیں ہیں جو آتی جاتی ہیں۔ ظاہر ہوتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں۔ وجود اصل کے مقابلے میں وجود کی یہ دوسری صورتیں جن میں وجود ظاہر ہوتا ہے اپنی کوئی لگ حقیقت نہیں رکھتیں ان کے ہونے کا تمام انحصار ”وجود“ پر ہے۔ وجود کی یہی صورتیں ہمیں کائنات میں ہر طرف ملتی ہیں، موجودات، مخلوقات

سہمی فلسفے میں بغدادی (م۔ ۳۳۹-۹۵) کو ”اسلام کافی“ (دوسرا استاد) کا نام دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس سے قبل بھی کئی ہم فلسفی مزرے ہیں۔ ان میں کندی (م۔ ۲۵۲/۸۶۶) قابل ذکر ہے۔ لئین بن سین (م۔ ۳۲۸/۱۰۳۷) کو سہمی سہمی تاریخ کا نہ کہی تو بھی۔ ہندو عہد کا عظیم ترین فلسفی کہا جاسکتا ہے۔ اس کے ہاتھوں یونانی فکری روایت سہمی کے ”عروش“ میں پے در پے عروج و چوٹی ہوئی۔ صرف ایک بڑے فلسفی ہی نہیں تھے۔ فلسفے کے علاوہ تاریخ کے عظیم ترین ماہر۔ ان طب میں بھی شمار ہوتا ہے۔ علم طب کے مکمل و رسمی دونوں پہلوؤں پر اس کا کام یہی شامد تھا۔ اس کی تصنیف میں کئی کتابیں جلد ہی، طینی میں ترجمہ ہو گئیں اور ابھی کچھ عرصہ پہلے تک اسے مغربی دنیا میں بھی ایک عظیم فلسفی اور طبیب کے طور پر جانا جاتا تھا۔

ابن سینا کے ہاں حکمت ایرانی و حکمت یونانی کا ایک ماہر نہ اور شہکار امتزاج ملتا ہے۔ اس میں جو جامعیت ابن سینا نے پیدا کی وہ ان کا کارنامہ تھا۔ تاہم بہت سے اہل کلام و صوفی کی رائے یہ رہی ہے کہ ابن سینا کے نظریات پر

یونانی فکر و ریونانی صطوحات کا بوجھ کچھ زیادہ مداحو ہے۔ آج کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ کتب مسدوس کے ذوق کے لیے بن سینا ذرا زیادہ ہی کتب و رعیت زدہ ہو گئے تھے۔ ۱۰۱۰ء تک یہ چاہتے تھے کہ حکمت مدنی کو مدنی صطوحات میں ہی نہ لیا جائے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن اور سنت کو ہر چیز سے بالاتر اور محترم رکھا جائے۔ اگر انہیں اسی صورتحال پیدا ہو کہ قرآن مجید کا کہہ دو سطو کے بتائے ہوئے سے انحراف جائے تو ہمیں قیامت ہوئی چاہیے کہ صاف کہہ دیں کہ اسطو نے غلط کہا تھا

ہامغزین۔ بن سینا کے فلسفے پر مؤثر اعتراضات کی ایک مہم چلی۔ یہاں ایک دوسرے مجموعہ اعتراضات اس کے تقریباً سو سال بعد فخر مدین رزی (م ۶۰۶/۱۲۰۶ء) نے پیش کیا۔ ہام رزی نے آخری ماہین کلام میں سے تھے جن کے ہاں تمام فکری سرگرمی کلام کے تناظر تک محدود نظر آتی ہے وہ ریس کچھ اور فکری رجحانات اور سوچ کے کچھ اور دوسرے بھی نمودار ہو رہے تھے ہم مذہب سطور میں عرض کر چکے ہیں کہ غزالی دور نے ایمان کے تین صوبوں کو تصوف کی بات میں بیان کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔ اس کا سبب وہاں بھی نئی چیزیں کر رہے تھے۔ صوفیاء کے سرخیل بن عربی، ہام رزی کے معاصر تھے بلکہ وہ ان میں بعض مباحث پر خط و کتابت بھی رہی۔ بن عربی کو بدست ہام رزی کے طرز فکر سے بالکل اتفاق نہیں تھا۔ ان کے خیال میں ہام رزی عقل پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنے لگے تھے اور کشف حقائق کے بس سے باہر تھا۔

دوسرے خود فلسفہ کے اندر شہاب مدین سہروردی نے ایک نئے تناظر کا دور بار کر دیا تھا۔ سہروردی ۳۸۸ھ کی عمر میں سیرکی کے دور میں ۵۸۷/۱۱۹۱ء میں

فوت ہوئے۔ یہ مردِ نامور مفکر یک عجیب، غیر معمولی شخصیت کا حامل تھا۔ اس نے
 اس پینا کا ہر رنگِ فکر سے ایک نئی سمت و رتازہ سبب میں زیرِ مہم
 کر دیا و کشفِ حقائق کے عمل پر خاص زور دیا جسے بن سینا نے تہی ہمت نہیں دی
 تھی۔ سہروردی نے اس ’معلقہ اشراق‘ میں یونانیوں کی فکرِ استدلال و قدیم
 حکماء کے فلسفے کے طریقِ کشفِ حقائق کو سبھا کر کے ایک جامع کل کے طور پر پیش
 کیا۔ ان کے مطابق قدیم حکماء نے برتن کے دل اور ہندوئی کی قبولیت کا ملکہ رکھتے
 تھے اور انکی ضیاء سے روشن ہو چکے تھے سہروردی کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیش کردہ
 جامع امتزاج ہی وہی سہم کی پوری معنویت کو آشکار کرتا ہے کیونکہ وہی کو سمجھنے کے
 لیے عقل و منطق اور کشفِ حقائق ہر دو کی ضرورت ہوتی ہے۔

سہروردی کے فکر کی عبارت سے ابن عربی سے متش بہت رکھتے ہیں۔ تاہم
 سہروردی کی رائے میں فلسفہ نہایت سے فکر و استدلال کی جو تربیت داتی ہے وہ عقلی
 و روحانی مال کے حصول کے لیے ایک لازمی تقاضا ہے اس کے برعکس ابن
 عربی کا کہنا یہ تھا کہ سچے رہب و دانش ان صدقتوں کو تسلیم کرتے ہیں جن کا درک
 عقل سے کیا جاسکتا ہے لیکن یہی جستجو و فکری موشگافوں کی نفسِ ایک رکاوٹ میں
 جن سے ہمیں کون مدد حاصل نہیں ہوتی۔ کشفِ حقائق ہی راستہ ہے جو غیاء کا
 راستہ تھا ورجوان کے سچے چروکاروں کا راستہ ہے۔

ساری فلسفے کو سہروردی نے جو چھوڑ دیا اس میں سب سے مشہور نظریہ یہ ہے
 جسے ’فلسفہ الطبیعیاتِ نور‘ کہا جاتا ہے۔ یہ فلسفیوں کے برعکس سہروردی نے
 ایک فلسفہ نہ موقف کے طور پر ’وجود‘ کو تمام شیا کی حقیقتِ حالی و بنیاد پہنچا
 ہونے کے لحاظ سے موضوع بحث نہیں بنایا۔ اس کے بجائے ان کے ہاں آشی و

حتمی حقیقت کی طرف اشارہ کرے کے یہ ’نور‘ کا لفظ مستعمل ہو ہے۔ نور کا عقلی
تجزیہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ صوفیاء کے ہاں بہت پہلے سے
یہی لفظ اس حقیقت کے لیے مستعمل ہوتا آیا تھا جس کا درک انہیں کشف کے
ذریعے ہوتا تھا۔ نیز یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ’نور‘ بھی آیا ہے۔ دوسری
طرف زرتشتی ساطر میں نور کا ایک بڑا کردار رہا ہے۔ دوسری طرف نے کئی جانب
اکثر اشارہ بھی کیا ہے۔

سہروردی کے بعد جو مسلمان فلسفی آئے ان کے فکری بنیاد وسیع تر تھی۔ وہ ابن
سینا، سہروردی اور ابن کلام میں سے متعدد لوگوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ اپنے فلسفیانہ
مباحث میں ان فیلسفوں سے کشف کو بھی ایک وسیعے طور پر برتاؤ دینے کے
ہاں ابن عربی کے فکار سے آگاہی حاصل کرنے کا رجحان نظر آتا ہے کیونکہ ابن
عربی کی تصنیف ’مصابیح‘ کے بارے میں نظری تقیسات کا ایک عظیم شہنشاہ
خزینہ ویر چشمہ سمجھا جاتا تھا۔ بعض مسلمان محققان خصوصاً ابن عربی کی اس
روایت کا تسلسل میں عہد حاضر تک نظر آتا ہے

متاخرین فلسفہ میں سب سے بڑا فلسفی شاید صدر شیرازی کو کہا جاسکتا
ہے۔ (۱۲۴۱-۱۳۰۵) صدر کی شہرت ابن عربی کی جامعیت کی وجہ سے ہے کہ ابن
عربی کے ہاں فکر سہری کے تمام دھارے مل کر ایک قلاب میں ڈھل جاتے ہیں۔ جن
صطحات میں مل صدر نے اپنے فکار پیش کیے ہیں ان پر بہت بن سینا کے فلسفے
کا غلبہ ہے۔ وحی کے بارے میں لکھتے ہوئے مل صدر نے نہ صرف قرآن و حدیث
کو بہت غور سے دیکھا ہے بلکہ اہل تشیع کے مہ کے اتوال پر بھی توجہ دی ہے۔ ابن
عربی و ابن عربی کے پیروکاروں نے کشف متاخر بنیاد پر جو نظری توضیحات پیش کی

تھیں نہ کو بھی ملا صدر نے نظر میں رکھا۔ سب کے علاوہ مد صدر نے زندگی کا بڑا حصہ تصوف کے عملی مرحلے طے کرے۔ میں سرف کیا اور اپنی فطری تعلیمات کو اپنی کشفی معنویت کی معنویت واضح کرنے کے لیے سنبھل گیا۔

ملا صدر کے پاس تینوں مد رقراتیں اور سالیب فہم کو مد ر علم حاصل کرنے کا عمل اپنے نقطہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ وریوں صوبہ ایمان (توحید، نبوت، آخرت) کو سمجھنے کا ایک جامع راستہ جو مل آتا ہے۔ ان کے پاس اسلام کے ہر طریقہ فکر و ہر تہذیب کا احترام و راستوں پایا جاتا ہے۔ دروہان میں سے ایک کو، توحید کو سمجھنے اور جاننے کا، ایک درست اور قابل عمل راستہ گردانتے تھے۔ ہمارے سمجھنے کا مصیبت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے میسٹر و مفکرین کی ہر بات کو بے چون و چرا ماننے چھو جائے تھے۔ ہرگز نہیں۔ اپنے سوچ و فکر اور اپنے فکر کے طریقہ نگاہ میں قول و آثار وہ فلسفے کی روایت کے ایک نمائندے کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ بنائیں ان کے ہاں سب سے پہلے ہر قسمی معائنے کو، ہر نکتے کو میران عقل میں توڑا جاتا ہے۔ اہل کلام کے، فلسفوں کے، مصنفین کے کتنے ہی خیالات و آراء پر ملا صدر نے تنقید کی ہے۔ بہت سے موقف قبول بھی کرے ہیں لیکن تب جب عقلی دلائل کے بنیاد پر ان کی صحت کو واضح کر دیا۔ ان کا طریقہ فکر، رچ و بچہ کی طرح عقلیاتی ہے تاہم اس کے ساتھ ساتھ ان کی قوت فکر کو کشف کی روشنی و روحی نرانی کے نور سے جلائی ہے۔

فہم و ادراک کے قطبین The Two Poles of Understanding

ہم نے عرض کیا تھا کہ کلام، عرفان، نظری و فلسفہ، بالترتیب، وحی، کشف و عقل پر زور دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں جانب بھی اشارہ کیا تھا کہ ہر مکتب فکر میں بات کو سمجھنے کے دوسرے دو طریقے، دیگر سالیب فہم بھی ایک کر دے کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔

یہاں یہ نکتہ ہم ہے کہ حسبِ علم کے ن سالیب کے مختلف ہونے کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیا جائے ورنہ مکان رہے گا کہ ہم ن سالیب کو ایک دوسرے کی ضد تصور کر لے لگیں گے جبکہ دراصل یہ معاملہ ہے کسی بات کو سمجھنے، اس کی تہ تک پہنچنے کے تین نسلی سالیب کا، تین ہرزہ ہائے فہم کا جو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی فطرت عقیدت کی طرف مائل ہوئی ہے وہ قدرتی طور پر ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ اسلوب کی طرف کھینچے ہیں۔ یہ تین مکاتب فکر ارکانِ ایمان کو جاننے اور سمجھنے کی انتہائی صداقت کے تین ظہار ہیں اور ان میں اس صداقت کی حاجی و منتظم تنظیم ہمارے سامنے آ جاتی ہے

اسلام میں علم حاصل کرنے یا فہم انسان کے ساتیں سالیب یا تین مکاتب فکر کی مثال جدید دنیا میں علم کے بارے میں پائے جانے والے نقطہ ہائے نظر میں بھی تلاش کی جاسکتی ہے۔ یہاں بھی لوگ اذہن طور پر فلسفہ یا مثال کے طور پر سائنس یا فنون کی طرف رغبت ہوتے ہیں۔ اسلام کے حوے سے دیکھیے تو اس کے تیوں سالیب فہم، ایمان و توحید میں پٹی بنی و رکھتے ہیں جدید دنیا نے جدید میں ان تینوں

سالیب و مشترکہ صوروں کی بولی میں ہی دھیس نہیں ہے۔ (بہتہ یہ کہا جا سکتا ہے
صوروں کا فقدان ہی سہا مشترکہ اصول ہے)

پونکہ توحید سہمی فکریات کی مشترکہ ساس و موضوع ہے ہند اس کے
حوے سے فہم نہانی کے مختلف سالیب کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ پہلا درجہ
گروہ رے سہمنے توحید کے فہم کے عین اندر زمین طریقے ہوں تو ہم یہ قیاس کر سکتے
ہیں کہ یہ بہت دور توحید ان میں فرق یہ ہے، نہیں ایک دوسرے سے کیسے الگ پہچانا جا
سکتا ہے۔

ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ تقاضے توحید یہ ہے کہ حقیقت کے بارے میں وہ
یہ تہ نظر سامنے آئیں گے جو یک دوسرے کی تکمیل کرتے ہوں۔ ان کو ”تہزیہ“
اور ”تشبیہ“ کہا جاتا ہے۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کے مابین پورے
توازن نہ رہا جائے۔ تاہم، ہم یہ بھی جانتے ہیں نہانی نشوونما کے ابتدائی مراحل میں
”تہزیہ“ کو کسی حد تک ایک حق ترجیح حاصل ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اس سے کہ تہزیہ
سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و ربوبی اور سائنسوں کا چھوٹا پن پوری طرح کھل جاتا ہے۔ یہ
یوں کہیے کہ الحق کا حقیقی ہونا اور حقیقت کا حقیقی ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ اس
سے انسان کا اپنے رب سے صحیح رشتہ متوار ہوتا ہے۔ اسی سے ان کو سمجھ آتا ہے کہ وہ
اللہ کے بندے ہیں اور نہیں بندوں ہی کی طرح عمل کرنا چاہیے۔ اسی سے نہیں
اس بات کا ورک ہوتا ہے کہ سائنس کے یہ راز ہیں انہیں کھل کر اپنی ناقص
سرشت نہاد و اعتراف کرنا چاہیے اور اس کی تہذیب و صلح کے یہ سب بدایت
رہائی کی پیروی کرنا چاہیے جو غیاء کے ذریعے ان تک پہنچی ہے

انسان نشوونما کے ابتدائی مراحل میں تشبیہ کا سرے سے انکار ہونا چاہیے یا کم

زکم سے پس منظر میں رہنا چاہیے۔ تنزیہ سے اگر انسانی اور ربانی کے مابین فرق کا احساس اب گر ہوتا ہے تو تشبیہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سارے میں کچھ خدا کی چیزیں بھی ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ سے یہ مشابہت، یہ خدا رہنا ابتداء میں ہمارے لیے کوئی مدد فراہم نہیں کرتا۔ یہ دعویٰ تو کچھ میٹھمر و زہریلے پودے بھی کر سکتے ہیں۔

اگر الحق سے مشابہت کا کوئی فائدہ ہے تو اس کو اسی اندر میں قائم ہونا چاہیے جو الحق کی منشاء ہے۔ باغیہ دیگر انسان کو اس کے فہم میں لازماً نبیوں، پیروں کی سنا چاہیے اور اس مشابہت کو کسی اندر میں سمجھنا چاہیے جس اندر میں الحق کے پیغمبروں نے سے سمجھا تھا۔ اس فہم تک رہاں کے لیے انسان کو اللہ کی ہدایت کے سامنے ہر تسلیم ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یوں یک نخت پنی بارگاہ میں، اپنے حضور میں ہدیے۔ اس کے لیے انسان کو پہلے اپنے روح و اختیار سے اس کا بندہ بن کے دکھانا ہوتا ہے اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ انسان اس کے قرب میں داخل ہو و اس کائنات میں اس کی نمائندگی کرے خدا کی کا درجہ و عبادت اور بندگی پر ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تشبیہ کے درست و اس کا کچھ تنزیہ کے صحیح فہم پر ہے

اگر انسان ہونے کے دو مختلف لیکن ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے سلیب یعنی بندگی و خلعت کو تنزیہ و تشبیہ کے حوالے سے بیان کیا جاسکتا ہے تو انسانی کے دو مختلف مگر یکساں طور کو، انسانی سمجھ کے دو مختلف مگر ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے طریقوں کو بھی انہی کے حوالے سے واضح کیا جاسکتا ہے تنزیہ کو سمجھنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے دور ہونے، انسان سے ملگ و جہ ہونے، مزہ و برتر ہونے اور انسان کے رسانی سے باہر، باور ہونے کو سمجھنا۔ تشبیہ کو سمجھنے کا مطلب

ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے، مشابہ ہونے، اور ہر آئن حاضر ہونے اور پہنچ کے غدر ہونے کو سمجھنا۔ پہلے نقطہ نظر سے دیکھیے تو زور ہوگا غیریت پر، دوسرے اعتبار سے دیکھیے تو مشابہت پر زور دیا جائے گا۔

وہ مسلمان مفکرین جنہوں نے ان دو سالیب فہم کا تجزیہ کیا ہے، تنزیہ کو عقل سے منسوب کرتے ہیں جنہ ان کی رائے کے مطابق شرف و رتبہ کا تشبیہ سے ایک قرینی تعلق ہے۔ اس نکتے کی قدر و وضاحت درکار ہے لیکن یک مرتبہ سے سمجھنا جائے تو یہ دیکھنا آسان ہو جائے گا کہ سادہ تہذیب کے غدر ہر سبب فکر کرنے کیونکر دوسرے سالیب فہم پر تنقید کرنے یا اس آراء و نتائج فکر کا رد کرنے کے باوجود حیدر پر توجہ مرکوز نہ رکھی۔ مزید برآں معاملے کو اس رخ سے دیکھنے سے شاید ہم یہ بھی سمجھ سکیں کہ مغربی تہذیب میں اس طرح کے متوازی نقطہ نظریوں پر پائے جاتے ہیں وراثت و سائنس، سائیر و عقیدت، ہرطقت و منطق یا وجدان و فکر سندن کی رہیں لگ لگائیوں ہو جاتی ہیں

تنزیہ کا مطلب ہے کہ الحاق کو بطور ”غیر“ کے بھور یک ہور و وجد گاندہ سستی کے سمجھا جائے۔ اس سے انسان س مر کا ثبت کرتا ہے کہ وہ ایک چیز ہے و رخصد کچھ و راستی سے جو انسان سے ہلکا و ہور، و ر لگ ہے۔ عقل جزوی فہم کا وہ طریق کار ہے جو حقیقت کو تجزیہ کے ذریعے توڑ توڑ کر و ر لگ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے عقل جزوی سے سمجھنے کے لیے ہم اصول و مشاہدہ کرتے ہیں جن سے یہ کہ ایک چیز یا قیہ ہوگی یا وہ ایک وقت و انوں نہیں ہو سکتی یہ سیدھا سا منطقی قاعدہ ہے و منطق ہی میں عقل جزوی کی خلقی خاصیت ظاہر ہوتی ہے

جب انسان الحاق کو عقل جزوی کی مدد سے سمجھنے کی سعی کرتے ہیں تو حیرت

وہ وحد گانہ حیثیت یعنی تہذیب کا صحران کا رہتا ہے۔ یونہی عقل جزوی صرف اسی ایک انداز سے حقیقت کو دیکھ سکتی ہے۔ عقل اپنے گرد پیش کے مضامین پر نظر کرتی ہے اور اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظاہر سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھلک عقل جزوی کو بھی کسی حد تک ہٹے میں نظر آتی ہے لیکن یہ ان صفات کو شیء سے حد کر کے دیکھتی ہے۔ مثال کے طور پر عقل جزوی کے ناظر میں یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ رحمت ایک صفت خداوندی ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ایک ہر اپنے بچے سے جتنی بھی ہے اس میں یہی صفت رحمت ظاہر ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں آکر وہ رحمت ہمارے سے الگ کر کے سے ”بخر دہنا دیتی ہے“ مجرد کر لے۔ یہ ”تخرید“ کا مطلب ہوتا ”اور کر لینا، الگ کر لینا“۔ عقل کے تمام کاموں، اس کے طریق کار کا خلاصہ یہی تخرید ہے۔ عقل تمام صفات کو ان اشیاء سے الگ کر دیتی ہے جن میں یہ صفات ظہور پذیر ہوئی ہوتی ہیں اور عام کلام کے نقطہ نظر کے مطابق، ان کو دور، ماوراء عن اللہ تعالیٰ کی ذلت میں موجود سمجھتی ہے۔ اس کا حاصل کیا ہوتا ہے مختلف ہونا جد گانہ ہونا، دوری و فاصلہ یعنی تہذیب۔

عقل اعتبار سے دیکھیے تو یہ نظر آئے گا کہ عقل جزوی کی کارفرمائی کا نتیجہ فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ پر تجزیہ کاری پر زیادہ زور دیا جانے لگتا ہے۔ چیزوں کو ایک دوسرے سے اور اللہ تعالیٰ سے لگ کر رکے رکے دیکھنے کے عمل میں عقل کثرت و تعدد پر سرور رہتی ہے۔ ریاضی انسان کو لگ و رچیدہ چیزوں سے معاملہ کرنے کا وسیلہ فراہم کرتی ہے۔ اس لحاظ سے ریاضی عقل جزوی کا بہترین نمونہ ہے۔ تاہم، ہوتا یہ ہے کہ انسان مختلف ہونے پر جتنی زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے اسی قدر انسانی کاوشیں و معاملات ایک دوسرے سے جدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔

انسان اگر صرف اللہ کی تعزیر، اس کے باور، اور مختلف ہوئے ورس کائنات کا غیر مومن پر ہی سوچتا رہے تو سب کا یہ کائنات اس کے لیے وحدت و یکسانی سے وہ کی چیز معلوم ہوئے۔ ملے گی کہ وحدت و یکسانی اللہ کی صفات ہیں۔ اگر آپ اللہ کے بعید ہوئے، باور، مومن پر ہی زور دیتے چھپ جائیں گے تو آپ کے پاس ایک ایسی کائنات رہ جائے گی جس کا اللہ سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ انسان کے پاس اللہ کا تصور تک باقی نہ رہے اور وہ یہ یا، وہی ہو جائے کہ ایک مطلق چیز جانے لگے۔

خدا کے دور مومن پر ایک سرے سے متواتر زور دیتے جائے تو ایک نقطہ وہ جاتا ہے جب اللہ کو مرکز بنا کر سب چنا ایک کا بے مصرف بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن خدا کے تصور کے بغیر، ایک حتمی مرکز، الحق، وحدہ، احد کے تصور کے بغیر انسان کے پاس کوئی رہ نہیں جو سے یہ دھنکے کہ یہ کائنات کس طرح مربوط ہے نتیجہ یہ ہو گا کہ انسانی علم و انسان کا عمل یہ وہ سے زیادہ منتشر و رہم آہنگی سے محروم رہتا ہے چھپ جائیں گے جدید مغربی دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے جو گذشتہ کئی صدیوں سے عقلی تہذیب کی مدد و مدد پیروی میں لگی ہوں ہے نتیجہ یہ بھی مباحث کی دنیا سے خدا کو کب کا ملک بدر کیا جا چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں وحدت پیدا کرنے کا کوئی اصول نہیں ہے گو کہ کتنے ہی سائنسدان اور فلسفی یہ کسی صورت کی تلاش میں اپنی کوششیں صرف کر رہے ہیں۔ سائنس و علم کے مختلف شعبے میں اپنے اپنے طور پر محدود رہتے جا رہے ہیں، تاکہ ابھی بے قیستی میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ شعبہ یہ وہ سے زیادہ اختصاص کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔

علم کی یہ بڑھتی ہوئی تولید کی گروین ہو تو اس کا سب سے صاف نمونہ ہے

حد و حساب پہنچتے ہوئے صغیرہ معصومات و راجعات میں عیسائے نظر آتا ہے جس کا نہ کوئی ختم ہے نہ تمام۔ انسانوں کے درمیان بدخ کارشتہ و شرارت موتا جا رہا ہے کیونکہ ہر شخص کی سمجھ بوجھ، اس کی فہم پر مبنی ہر معصومات کی گرفت میں، کتنی ہے اور معصومات کی تفصیلات کا شمار اتنا ہے کہ نہ ان کے چھوٹنے سے کچھ کو بھی مشکل جدب کر پاتے ہیں۔ کسی کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ساری مہنتی معصومات جو انھیں کی جا چکی ہیں اور مسلسل کی جا رہی ہیں ان کا باہمی ربط کیا ہے علم کے وہ شعبے جنہیں سمجھی چھوٹا سمجھ جاتا تھا ان کے بھی مزید ذیلی شعبے بنتے جا رہے ہیں وراثت کی معصومی ایک رنگی ختم ہوتی جا رہی ہے رشتہ قسیم و ریونہ سنی کی تدریس کی سطح پر اس کا نتیجہ ہے بڑھتی ہوئی ختم حیات، کسی ختم دوسے شعبے میں کوئی خاص مہارت۔ ہر شعبے کا پناہ میدان ہے اور اس میں مہارت رکھنے والے لوگ ہیں لیکن مختلف میدانوں کے ماہرین ایک دوسرے سے قطعاً لگ نہاتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔

رسمت کے معنی اب ہر طبعیات کے نہیں رہے بلکہ ماہ ”ذاتی طبعیات“ یا ”کائناتی طبعیات“ کے ماہر یا کسی و نوع کی طبعیات کے ماہر طبعیات کے ذیلی شعبے میں معصومات کا روبرو ہوتا ہے ایک ذخیرہ ہے وہ ہر شعبے کے ماہر کو اس سے باہر رہنے کے لیے اپنے شعبے کی تنگنائی علم کے شعبوں مجتہد کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے شعبوں کے ماہر بن طبعیات سے جلد خیال رہا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے گو یک عام آدمی کی نظر میں یہ سب لوگ ایک ہی میدان میں کام کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ بات ابھی طبعیات سے آگے نہیں بڑھی۔ حیاتیات، رشتہ، یا دیگر ٹھنڈے مہنتی علوم کا بھی ذکر نہیں کیا۔ پھر عصب

شادی (نیورمانٹس) کا کیا ہوگا؟ جس میں ماہرین نہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ”ریسرچ کی وہ کثرت ہے کہ یہ شعبہ علم چاہے بابل بن گیا ہے۔“ ۹۰

سہیلی علم کے بارے میں کیا کہہ جائے گا اور عام انسان کی کے مختلف شعبوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ دروازے کے میدان میں بھی کیفیت یہی ہے جس کے بارے میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ کم زکم یہاں تو ذی عقل حیوان مطلق ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے قابل ہوں گی، نہ میں بامعنی مکالمہ ہوتا ہوگا لیکن حاست یہ ہے کہ یہاں بھی شدید ترین اختلاف رائے درجے کی شائستگی بھڑے پائے جاتے ہیں لہذا حیرت نہیں ہوتی جب ہم اپنے معاصرین کی طرف سے یہ تصور سنتے ہیں کہ جدید فکری زندگی کی شناخت گر کی چیز سے ہوتی ہے تو وہ ہے نزہت، متش راو رٹوٹ پھوٹ۔

انسانی عمل کی سطح پر دیکھتے تو یہ گرچی گرچی علم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہرگز معاشرے میں جو کچھ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتا رہتا ہے۔ سماج کا تانا بانا بکھرنے لگتا ہے، اگر وہ درگاہ چھوٹے چھوٹے ذیلی معاشرے بنتے چلتے جاتے ہیں اور ہر گروہ اپنے آپ کو جوڑے سے ہے محدود مطمح نظر درنگ سے تنگ فکری کوشش اپنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

جدید لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ شرف کی نوعیت کو سمجھ سکیں کیونکہ ہمارے تمدن میں عقل جزوی اور عقلیت پر تازیدہ زور دیا گیا ہے کہ ہر دوسری چیز اس کے مقابلے میں ماند پڑ گئی ہے۔ شرف کے لیے جو حفظ نگریزی میں مستحسب ہوتا ہے (unveiling) اس کا تجزیہ اس نے مفہوم کو سمجھنے کے لیے معائنہ ہوگا۔ Veil حجاب یا پردہ وہ چیز ہے جو لگ کر، جد کرے، دو چیز جو دیکھنے اور سمجھنے

میں روک بن جائے۔ پردہ یا حجب یک پہڑے کا ٹکڑا ہو لکڑ بھی ہو سکتا ہے اور دیوار، جھڑی، بادل کا لکڑ، چہرے کا تاثر یا شب تاریک بھی۔ حجب نہانی پردہ کا بھی ہو سکتا ہے جو نفس نہانی کو دیکھنے میں آڑ بن جاتا ہے۔ تاریکی بھی ایک پردہ ہے کیونکہ تاریکی نقد بن نور ہے۔ حجاب جہت کا بھی ہوتا ہے کیونکہ جہت ذہن کی تاریکی ہے۔ رعونت، تکبر، رشک و حسد، انا و سودھری پر نیاب کی ہیں جو نفس کو سیکڑ کر تنہا لگ بھادیتی ہیں کہ اپنی حدود سے آگے دیکھنا ممکن ہو جاتا ہے

در خود یک حجب بن سکتا ہے۔ فرج نور کا اثر بھی وہی ہوتا ہے جو نقد بن نور تا، آنکھ چکا چوند ہو جاتی ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وضاحت یہاں ہر شخص کے اوپر سے نزع جائے گی جس کی فہم اس کو تو ہوں کر۔ سسے سے تیار نہ ہو۔ سر می نقطہ نظر سے یہی س نکلتے تو توضیح ہے کہ قرآن مجید تین ترین ور کھلی ہوئی روشنی ہونے کے باوجود نہان کی رست میں نہیں آتا۔ انجیل یوحنا کے الفاظ میں تاریکی میں نور فرورس ہوتا ہے مگر تاریکی کو نور کا ورک نہیں ہوتا، نخل صدیہ ہے کہ بجا سب یا پردہ ہوں ہے جو ہمیں اپنے عہد ہر دوسری شے سے لگ کر دے، جو ہر دوسری شے کے ہم میں مانع ہو جائے۔

unveiling: کشف (کھولنے، پردہ ہٹانے) کا مصدب سے س دوری، عیحدگی کو ختم کر دیا جائے جو نظر کے سے روک و رنہم سے سے رھاوٹ بنی ہوئی ہے یعنی وہ چیزوں کے درمیان، میرے اور میرے غیر کے درمیان جو فرق و اختلاف ہے اس پر کسی حد تک و راس طور نہ مب آجائے وسیلہ علم کے طور پر، علم حاصل کر لے کے سے یک ڈھب کے طور پر کشف جب کا فرما ہوتا ہے تو یہ شیا کوہ رُس، جد ر کے نہیں دیتا، نہیں یک دوسرے سے جوڑ کر دے کر دیتا ہے۔ اس کی

خاصیت ہے شیواں وحدت، کائنات، یکسانیت، مشابہت و رعینیت تو دیکھن۔
 کشف اس مر کا درک کرتا ہے کہ ہر شے اللہ کی ایک نشانی ہے اور اس کی حقیقت
 کے ظہور و عدمت ہے۔ اس چیز کا درک سے متدلی، فکری و مجرد انداز میں
 نہیں ہوتا بلکہ بہرہ مند و برہ راست۔ عالم خارجی کی ہوں یا عالم باطنی کی، کشف
 حسب شیء پر نظر کرتا ہے تو اس بات کا اور کسر بیٹا ہے کہ ہر شے کی بقاء اللہ تعالیٰ
 ہی سے ہے۔

کشف unve ling کا غلط ایک خاص نوعیت کے درک اور فہم کے لیے
 مستہم ہوتا ہے جس کا دروہد دوسرا اس بات پر ہے کہ سب سے کس حد تک خود کو
 غیبیہ کے رستے کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ تاہم یہی ہے کہ کشف صرف پختہ
 ایمان رکھنے والے لوگوں کو میسر ہوتا ہے جو شریعت کی پوری احتیاط سے پابندی
 کرتے ہیں ورنہ بے صدق و خاص کثرت و نامہ یک خاص نہج پر کرتے ہیں (اس
 خاص طریقے یا نہج پر گفتگو کتاب کے تیسرے حصے میں ہوگی)

اس سلسلے میں ایک اور غلط بھی قابل توجہ ہے۔ اس کا مفہوم ”کشف“ سے وسیع
 تر ہے اور اس سے فہم و درک کی ہر نوع کی جانب شمول کیا جاتا ہے جس سے
 رعینیت یا دوسری شے سے یکسانیت و ہم آہنگی پیدا ہوتی ہو۔ درک کا یہ انداز غیبیہ
 کے ماننے والوں و رن کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی حاصل ہوتا ہے نیز اس کے
 لیے ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ حضور ہی Presence of God کا
 درک بھی نصیب ہو جائے یہ غلط ہے ”خیال“ imagination اس کے
 بارے میں کافی گفتگو ہو چکی ہے اس وقت ہم جس نکتے پر بات کر رہے ہیں اس
 کے بارے میں سے دیکھیے تو معلوم ہو گا کہ خیال کے بارے میں ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ

عقلی جزوئ اور کثیف دونوں اس لیے فہم میں فرق و امتیاز قائم کرنے میں ہماری مدد کر رہا ہے۔

ہم نے عرض کیا تھا کہ خیال کا تعلق بہم کی دنیا سے ہے، یہ وہ عالم ہے جس میں ہر اشیاء کے ذریعہ کئی چیز کی شبیہ نہ تو خود وہ چیز ہوتی ہے نہ اس چیز سے یکساں لگ بھگ۔ علم کائنات کے حوالے سے بات سمجھتی تو یہ بھی جائے گا کہ خیال ہر اس چیز کو کہا جاسکتا ہے جو نہ تو پوری طرح مرنی ہو نہ مرے سے جو تھل، نہ نہ جس نور نہ محض مٹی، نہ صرف روح نہ فقط بدن۔ سمجھتے نفسیت کے تاثر میں ”خیال“ کی اصطلاح کا طریق نفس پر ہوتا ہے جو نہ صرف بدن ہے نہ فقط روح بلکہ ان دونوں کے درمیان کی ایک چیز۔ جس سیاق و سباق میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں ”خیال“ کا نقطہ فہم کے ایک ایسے ڈھب، جاننے کے ایک ایسے سبب کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے یکسانیت و مشابہت کا درک ہوتا ہے یکسانیت و رعینیت کا مضبوط ہے دونوں طرف کو مدد دینا جیسا کہ کام ہے شبیہ نفس کو دیکھنا اور آئینہ خیال میں جو شبیہ نمودار ہوتی ہے اس میں وہ چیریں ملی ہوئی ہوتی ہیں، شبیہ کو دیکھنے والی ہستی اور جو چیرہ پنکس یا شبیہ پیدا کر رہی ہے شبیہ میں براہ سنجی ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ آئینے میں بھر نہ والی شبیہ آئینے پر منعکس ہو نہ والی شبیہ دونوں سے مل کر بنتی ہے، اسی طرح خوب میں آنے والی شبیہ بھی نفس انسانی اور اس کے مرتب ہوتی ہے جو خوب میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔

دینی اصطلاح یا الہیاتی سبب میں کہیے تو درک خیال کا تعلق بتا ہے شبیہ سے کشف unveiling کا خاص ہے کہ وہ شیعہ کو ن سے مناسب رکھنے والی شبیہوں ہی میں دیکھتا ہے ہند کشف سے اللہ تعالیٰ کے کائنات پر نفس انسانی میں

ہر چاروں ہر آن ہونے کا درک ہوتا ہے۔ اس کے برعکس عقل یہ واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے۔ نگاہ خیال جانتی ہے کہ یہ نشانیاں، آیات خداوندی اسی ”سے“ ہیں چاہے عقل ہمیں بتایا کرے کہ یہ آیات اس ”کی“ نشانیاں ہیں۔ جب عقل قرآن کی آیت ”وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أَفْعَادًا ۖ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ“ (جہد بھی رخ کرو) وہیں روئے خداوندی ہے (انتہی ہے تو بہت سی سی تاویسیں گھڑ کے ہمارے سامنے پیش کر دیتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ قرآن کا مطلب وہ نہیں جو کہا جا رہا ہے۔ خدا کا چہرہ نہیں ہے خدا کو دیکھ نہیں جاسکتا اور خدا تو دراصل ہم سے بہت دور ہے لیکن کشف جہد بھی کرتا ہے اور چہرہ خداوندی دیتا ہے جہد دیتا ہوں اور تو یہ تو ہے۔ کشف جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی ۲۷ قیامات بھی ہے اور وہ بھی ہر چاروں ہر آن، حاضر و ناظر۔

انسان کی عملی زندگی کے وسیع میدان کو بھیجے تو ”حیوں“ وہ اسلوب فہم ہے جو شگوفہ پر کرتا ہے اور یک نیت و رعینیت کا درک کرتا ہے جبکہ عقل جزوی مختلف ہونے کا درک کرتی ہے ”خیال“ کے وسیع سے سمجھے کی سب سے واضح مثال شعری، موسیقی اور نثر لطیف میں نظر آتی ہے شعراء اور فنکاران چیزوں میں بھی ربط و تعلق دیکھ پتے ہیں جہاں ہمیں آپ کو صرف ختاف نظر آتا ہے۔ شعری تماثیل کا انحصار ہر موسم یک عین نوعیت کی عبثیت و رعینیت کے درک پر ہوتا ہے جو عقل جزوی خود سے کبھی دریا فنت نہیں کر سکتی۔ جس حد تک ہماری قوت متحمل زندہ ہوگی، صحیح و سالم ہوگی اسی حد تک اس میں شیعہ کے درمیان اس یکسانی اور اندرونی ہم آہنگی کا حساس قوی ہوگا خواہ عقل جزوی سے یہ بتایا کرے کہ اس دنیا کی چیزیں حقیقت میں یک دوسرے سے لگ ہیں۔

عقل کا کام ہے تنزیہ کو جھٹا دینا یہ کہ جبر نہ کوئی اسد م ہے نہ عہد و معہود و یہ گرنہ ہو تو پھر ”تشیبہ“ نہ بنے گی نہ خلیفۃ اللہ۔ جبہ خیال سے تشبیہ کے متعلق ہونے کی گنجائش یہ ہوتی ہے۔ خیال کے اسلوب فہم ہی کا کرشمہ ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے رگ و ریشہ و جسم و جان میں سرایت کر جاتا ہے۔ عقل کو اللہ تعالیٰ و قرآن مجید دور و دور و دور و دور دکھان دیتا ہے، خیال نہیں سناتے کہ قریب پاتا ہے۔ عقل کا اسرار ہے کہ خدا سے ایک فاصدہ رکھا جائے جبہ خیال سے پٹی آغوش میں بیٹھا چاہتا ہے عقل ناظر و منظور، موضوع و معروض کو لگ کر کے دیکھتی ہے جبکہ خیال یہ سمجھتا ہے کہ شہد ہی مشہود ہے

یہاں پر ہم س نکات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ گرت دونوں میں سے کسی ایک نقطہ نظر کو بھی فراموش کر دیا جائے تو ہم توحید کو بگاڑ دیں گے، اس کو جھٹا دینے لگیں گے توحید کی تردید کرنے کا مطلب ہے شرک کو جو دینا یعنی اللہ کے سوا دوسری کسی حقیقت کو اس کا شریک ٹھہرنا۔ یہ نہیں ہوسکتا ہے کہ آپ صرف تنہا کہ روئے رخ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ بہت دور و دور و دور ہے“ نہ یہ ہوسکتا ہے کہ آپ ”اللہ قریب ہے“ کا اعلان کر کے بات کو ختم کر دیں۔ دونوں نقطہ ہائے نظر کا خداف و ضحہ رکھنے کے لیے ہمیں ت دونوں کے درمیان مت پھیر کرنا چاہیے۔ انسان کی حقیقت کا تقاضا عبودیت بھی ہے ورنہ خدا ہی، تنزیہ بھی ہے ورنہ تشبیہ بھی۔ کسی ایک کو بعد دینے کا مطلب ہے ایمان و مسلمانی نہایت ہونہا کر دینا۔

گرمجہد فتنہ پر ہی رہا دینے چاہیے جائیں، تشبیہ کو نظر نہ رکھیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مخلوق سے خالق کے دور ہونے کا دور ک مستقل ہو جائے گا۔ اگر خدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہوگا تو عمل وہ اپنی مخلوق سے کٹ کر رہ جائے گا۔ یہ بھی ایک

صرح سے وہی چیز ہے مغربی دنیا میں ڈی زم Deism کہا جاتا ہے اور مدام نے اسے ”تخصیص“ کا نام دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے منصب سے ہٹ کر دینا، اس کائنات میں اس کی کافر مانی کو معطل کر دینا۔ جب اللہ تعالیٰ کو مستقل طور پر دور دور رکھ جائے گا تو یہ دنیا ور خاص طور پر اس میں انسانی ماحول ایک خود مختار اور حقیقت کی صورت اختیار کر رہتا ہے۔ معادلات گہرے اختیار میں ہیں، مگر بنیادی بنیاد ہے تو پھر گویا ہم اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک ٹھہر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ تنزیہ پر حد سے بڑھ کر اور بلکہ خیر چھوٹے چھوٹے حدوں کی کثرت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جو ہماری اس دنیا کی ترجیحات کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ عقل کا فطری میدان سامنے رکھیے تو خدا و معبود کے نام مجرادی ہوں گے۔ مثلاً ”تقدم و پیش رفت“، ”شتر کیت“، ”کیونزم“، ”سائنس“ اور ”ترقی“ لیکن ان کے پیروں کے لیے یہی پوری طرح حقیقی ہیں۔ بلکہ دراصل یہ سب حقیقی ہیں کہ ان کی تقدیس کے خلاف آواز اٹھانا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ سچ ہے کہ ان میں چند خداوندانوں کے نام پر اس جاہلی کی وجہ سے حرف آچکا ہے جو ان کی پرستش نے جدید دنیا میں پھیلا رکھی ہے لیکن ایک دیتا رخصت ہوتا ہے تو اس کی جگہ بننے کے لیے ایک اور بھونا خدا آنا موجود ہوتا ہے۔

تشبیہ کو فراموش کرنے سے اگر شرک بھرتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ شرک اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تنزیہ کو بھول کر صرف تشبیہ کا ثبات کیا جاتا ہے۔ تشبیہ کے تناظر میں، اس کے زویہ لگاؤ سے ہٹ کر خدا کا پر تو ہے۔ تنزیہ سے نسبت یہ سیکھتا ہے کہ شیائے کائنات ایک دوسرے سے ہلکے امتزاج ہیں، ہم آہنگی نہیں رکھتیں جبہ تشبیہ یہ بتاتی ہے کہ یہی شیاء ہم آہنگ ہیں، جڑی ہوں ہیں، درخت

وحدت میں منسلک ہیں۔ دونوں تناظر یک دوسرے کی مدح کرتے ہیں فرطو
تقریب کا امکان پیدا نہیں ہوتا۔

مثال کے طور پر دیکھیے کہ صوفیہ تشبیہ پروردایت ہیں۔ ان کے ہاں شیعہ
کے مابین پائے جانے والے فرق کو بے ہیئت قرار دینے کا رجحان کثرت نظر آتا ہے
اور وہ تمام نکتہ کو اللہ تعالیٰ ہی نے جوہ فرمائی سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں عموم و
قون کے مختلف شعبے یکساں حقائق تک لے جانے کے متعدد درجے ہیں۔ فرق و
تمیز آپس میں ہم نہیں، یکسانیت و رعینیت ہی شیعہ کا اصل وصف ہے اور غلبہ اسی
صفت تشبیہ کو حاصل ہے۔

اس طرح کا صوفیہ نقطہ نظر آخر سے باہر ہو جائے تو انسانیت یہ بھول جاتا
ہے کہ الحق اس دنیا سے مختلف ورلگ ہے۔ پھر وہ اس دنیا کو حقیقی، قابل قدر، اچھی
و تر مقصود و مضمون سمجھنے لگتا ہے۔ دنیاں ہر شے ساری اور ربانی حیثیت اختیار کر جاتی
ہے۔ تاہم ہر شے میں یکساں حقیقت خداوندی کا یہ مشاہدہ تا دیر پرت نہیں رہتا اور
کچھ چیزوں کو جلد ہی بھولنے خداؤں کی حیثیت مل جاتی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ
ہے کہ انسان اپنے آپ کو حقیقی جاننے لگتا ہے۔ ”میں ربانی ہو، پر تو خداوندی
میرے اندر ہے، میں حقیقی ہوں، اور دوسروں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو مجھے
حاصل ہیں کیونکہ ان کی حقیقت اتنی ہی ہے جتنی میری حقیقت سے نہیں ملتی ہے۔“
یہ موقف اختیار کرنا اور پھر اس کے منطقی نتائج کی راہ پر گامزن ہونا پاگل پن کی
حرف لے جاتا ہے اور یہ محض تحقق نہیں ہے کہ واقعی طور پر دیوگی کو عقل سے پیدا
ہونے والے شعور تیار سے مخرومی سمجھ جاتا تھا یعنی عقل کی رُفت کمزور ہو جائے اور
خیال و عقل بے قیود ہو کر پھیلتا چلا جائے تو سے دیو نہ پن کہا جائے گا۔

اللہ قریب ہے کہ نقطہ نظر پر مسلسل زور دیا جاتا رہے تو اس سے ایک ور
 حرج کی منہ زور جذبائیت بھی جنم لیتی ہے جو آجکل خاص عام ہو گئی ہے۔ اس کے
 دعویدار ہمیں یہ بتاتے چلے ہیں کہ ہر شے ایک ہے ہند ہمیں چاہیے کہ ہر شے ہر ہر
 انسان سے برابر محبت کریں۔۔۔ الفائدہ دہر، اللہ نے ہمیں خیر و شر میں تمیز کی جو
 صحت و حیثیت دی ہے، صحیح در نقطہ میں جو فرق ہے و در جنت جہنم میں جو تمیز ہے مناسب
 کوٹھ کر ایک طرف رکھ دیا جائے۔

عموماً یہی ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ تشبیہ کو اس کی منطقی انتہا تک لے جاتے ہیں
 کیونکہ صرف بے ”خیال“ میں زندہ رہنا و عمل کرنا ایک کارہ و خوار ہے۔ تاہم خیال
 پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرنا انسانوں کی عام خاصیت ہے و قرآن نے اس
 کے لیے ”پٹی ہو دو ہوں کی پیروی کرنا“ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس پر ہم
 پہلے بھی عرض کر چکے ہیں ”اَلَا تَرَ اَنَّ اِلٰهًا هُوَ“ (دیکھا اسے جس نے
 اپنی خواہش کو پناہ بخدا بنا رکھا ہے) خلاصہ یہ کہ تشبیہ کے معاملے میں فرط ہو جانے تو
 انسان بہت سے خدوئوں کا بندھن جاتا ہے عقیدت و تعلق کے کئی ٹکڑے جاتے
 ہیں یہ پھر اللہ کے بجائے اپنی ناک پرستش ہو لگتی ہے، ہر وہ صورتوں میں یہ شریک
 ہے اور توحید سے محرومی۔ تشبیہ پر ضرورت سے زیادہ توجہ دینے کا نتیجہ بھی عموماً وہی
 ہوتا ہے جو صرف تزیین پر زور دیتے چلے جانے سے پیدا ہوتا ہے۔

ہم نے عقل و کشف (اور خیال) پر خاصی تفصیل سے گفتگو کی ہے لیکن ہمیں
 وحی کو بھی فراموش نہیں کرنا ہے ہم نے عرض کیا تھا کہ غیاء کا بنیادی منصب ہے
 انسانوں کو حید کی یاد دہانی کرنا جب غیاء انسان کو حید کا حق یاد دلاتے ہیں تو
 عقل کا رابطہ الحق سے تو رہتا ہے۔ پھر وہ یہ جان پیتی ہے کہ حقیقت فقط اللہ ہی

کی ہے اور اللہ کے سوا ہر شے ایک جھوٹا خدا ہے، اسے حقیقت ہے، مابود و ناموجود ہے۔ دوسری طرف خیال کو جب تو حید کی یاد آوری کی جاتی ہے تو اس کا ربط بھی حتمی و راسخ حقیقت سے قائم ہوتا ہے۔ لیکن یہ شیا کا باہمی فرق نہیں دیتا صرف ان کی یسانیت پر نظر رکھتا ہے۔ خیال اس مرکب ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ لٹھری سے ہے۔ ہر شے حقیقی ہے، ہر شے چھوٹا چھوٹا ہے لیکن صرف اس حد تک جس حد تک اس میں اللہ تعالیٰ کا جود Presence موجود ہے جس قدر شہادت بنیاد پر عقل تنزیہ کی طرف جاتی ہے وہ خیال تنزیہ کی جانب دیکھتا ہے

توحید کا آموختہ اگر میسر نہ ہو، وحی کے ذریعے گرائسٹ کو یہ دوہائی نہ کرونی جائے تو عقل و خیال کی قوتیں پی پی لگ رہیں پناہیتی ہیں، کبھی ان کا عمل ایک دوسرے سے جڑ ہو جاتا ہے کبھی ایک دوسرے کے خلاف پڑتا ہے۔ جاننے اور سمجھنے کے دو طریقوں، ان دو سلیپ فیم سے انسان کے لیے یوں منفرد ہیں کہ یہ انسان کی ہستی میں پیوست میں اس قدر ناقص نظر یہ ہے کہ یہ دونوں قوتیں ہی وقت پر صحیح کر دینا سہولتی ہیں، مناسب و رہم آہنگ طور پر بھی کام کرتی ہیں جب نہیں وحی کی رہنمائی میسر ہوتی ہے۔

مدرسہ کلام کو مذکورہ تین مکاتب فکر کی جانب و پس آتے ہوئے ہم عرض کریں گے کہ ان کی مشابہت و اختلاف، ان کے مابین فرق و ان کے مشترک عناصر سب سے بات پر منحصر ہیں کہ ان میں سے ہر ایک توحید کے مختلف پہلوؤں پر زور دیتا ہے یا یوں کہیے کہ ان مکاتب فکر میں وحی، عقل و خیال کو جو حیثیت دی جاتی ہے اسی سے ان کی شناخت ہوتی ہے

علم کلام کی حقیقت

فطری طور پر علم کلام میں وحی کو مرکزی و رکنی ترین جگہ دی جاتی ہے تاہم وہ لوگ جنہیں ہم ماہرین علم کلام یا متکلمین کہتے ہیں ان کے ہاں وحی کی تفسیر و تعبیر عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ چونکہ عقل فرق و تمیز قائم کرتی ہے لہذا علم کلام تنزیہ پر زور دیتا ہے۔ خدا ہر شے سے مختلف ہے لہذا خدا کے بارے میں جو کچھ کہا جائے گا اس کی شرح و تفسیر اس طرح مونا چاہیے کہ وہ دوسری ہر شے کے بارے میں اتنی مولیٰ ہو بات سے لگ نظر آئے۔ خدا کو ہر دو صعد و صعدیات میں بیان کیا جائے گا۔ وہ مظاہر کی اس دنیا سے ہمیشہ لگ درجہ آگے کے دیکھا جائے گا اور اس سے دور رکھا جائے گا۔ علم کلام کی رہن و رسوخ کا انداز عمدہ و بھرپور طریقہ کا ہوتا ہے اور اس لیے کثیر لوگوں کو علم کلام جنگ و ہریز رکن محسوس ہوتا ہے۔

کسی کسی چیز کی بات کرنا جو بنیادی طور پر فہم سے بالاتر ہو تو اس کے لیے کسی زبان کا استعمال لازم ہوتا ہے جو خود بھی سمجھنے میں آسان نہ ہو۔ کثیر لوگ کسی چیز کو بھی بھر دندہ میں نہیں دیکھتے، شہس محسوس و سامنے کے اندر نہیں دیکھتے ہیں یعنی تشبیہی انداز میں۔ علم کلام کے نقطہ نظر سے تشبیہ ایک فطرانہ چیز ہے کیونکہ تشبیہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یکم مختلف نہیں ہے۔ ماہرین علم کلام کی نگاہ میں تشبیہ ایک مایہ ناز چیز ہے، عوام میں پائی جانے والی غلطی جو لوگوں سے سرزد ہوتی ہے جو فکری تربیت سے محروم ہیں جن کو خدا شئی کا مادہ حاصل نہیں یا جن کی فکری قوی عقلی صحتیں کمزور ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر و شہد جانتا خدا غیب عقل ہے، غیب ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے انداز میں کیا گیا ہے جس سے اس کے قریب و حاضر ہونے کا پتہ چلتا ہے ان مقامات کے بارے میں علم کلام کا

اصرار یہ ہے کہ ان آیات کو اس طرح پڑھا اور سمجھا جائے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کا غیب میں ہونا، اس کی دوری مستحکم ہوئے۔

ہم نے عرض کیا تھا کہ علم کلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سرمدی عقائد کا ذبح کیا جائے۔ سرمدی معشرے اور سرمدی تعلیمات کے بے علم کلام کی ایک حقیقی حیثیت ہے لیکن چونکہ اس کا انداز فکر تنزیہی ہے بندوں کی نظر میں نہایت کا روبرو بنیادی طور پر بندگی، صاحت و رغبت و دہشت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ، لک و آقا ہے، دوری صلی پر رہنے والا، بادشاہ کائنات و انسان کا بندہ، سزے و درناک کے خوف سے مرزب، اس کے حکامات بجا آتا ہے۔ علم کلام کا خدا یہ نہیں ہے جس سے ہر کوئی محبت کرتے۔ اس کا خوف سب کو ہے اور اس کی عزت و احترام تو سب کرنے میں مگر اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ بعض، ہر میں علم کلام سے تو یہ بھی کہنے کے خالق سے محبت محسوس ہے اس کے لیے ن کو قرآن کی اس آیت کی تاہم گھڑا پڑی؟ اس میں کہا گیا تھا کہ ”یٰۤاَیُّہمُ الْبَشَرُ لِمَ تَدْعُوْنَ (وہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے)“ اپنی فکری مہارت سے انہوں نے اس آیت کو رستے سے ہٹا دیا سین نتجی کی ہو؟ اس کی جانب نا عربی نے بہت خوبی سے اشارہ کیا ہے۔ ن کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے عقلی رویے کا علمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف تنزیہ میں جھک کر رہ جاتے ہیں، ایک یہ تصور خدا جو اپنے بندوں سے بے نیاز و دور ہے۔ اس لیے خوب ہو کہ مذہبی تعلیمات صرف عقل پرست مفکرین کے ہاتھ میں نہیں رہیں۔ رکھیں یہ ہو گیا ہوتا تو دنیا میں کبھی کوئی شخص اللہ سے محبت نہ کرتا۔

علم کلام کے بارے میں ایک بات، آخر میں عرض کر دیں۔ علم کلام کا خاصہ

تہ بحث، نزاع۔ ”کلام“ کے مفہوم کا مصطب ہے ”بات، گفتگو“ اور اسے کثرت
 ”مباحثے“ یا ”مناظرے“ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ علم کلام کی کتاب میں
 پائے جاتے۔ لے مباحث کا ہدف یہ دہتر یہ رہا ہے کہ علم کلام کے دوسرے مکاتب
 فکر کی آراء، فلسفہ و رد دیگر فرقوں کے عقائد کا رد کیا جائے۔ علم کلام کے مباحث کی
 ایک بھلک فرام کرنے کے لیے ہم سطور میں میں شعری کاتب فکر کے بانی ابو حسن
 اشعری کی تحریر سے ایک اقتباس پیش کر رہے ہیں۔ اس تحریر میں وہ قدر یہ پر تنقید
 کر رہے ہیں جو یہ سلطان کیا کرتے تھے کہ انسان پوری آراء کی اختیار رکھتا ہے

وزعمت القدرية : أنه عروحي يختص الخير و

الضبطان بحكمة المشر ورعموا ان الله عرو ح يشاء ما لا

وكانت هذه هي الحالة التي كانت عليها الأمور في ذلك الوقت.

المستعمل من ١٠٠ شاة لثد كاه و١٠٠ شاة و١٠٠ شاة

ورد فقر لئله سرو س (و ما تشاء) لا ن بشاء لئله

و احببنا الا نعلم شيئا الا ان شاء الله تعالى

معادہ (۱) شد و بندہ ما اقبسہ (۱) بقدرہ تعالیٰ (۱) و شہدا

لأستاذنا (م. حسن همدان) ونشروه بحسب (فقدان حائريه)

وَقَرِہُ تَعَالٰی مَحْمَدٌ مِنْ شَعْبِ بَنِي قُلَاصَ (وہ بخوڑنا

۱. تعداد فیروزان ۱۰۰۰۰ نفر و تعداد کشته شدگان ۱۰۰۰۰ نفر

—(100)

ولهذا سماهم رسول لله صلى الله عليه وسلم

محسوس ہے۔ لامہ لا ینہم، تو بیانیہ الح جوس وصا ہو
 اقوا ینہم، رعمو، ح حار والشر حائقین کما رسمت
 انہ جس دیکھتے تھے یکے کے من پھر وہ مدلا یشاء لکے
 کما فالت، انہ جوس وہم یمکونہ الصدر والسع لا
 نفسہم دون لکے رد فقر لکے سروج، سبہ عیہ
 السلام) لا ینک نفسی نفعہ لاحد لا ماشاء
 آتہ) وما انا الا انوار ان وبعہ الجمع عیہ
 لاسلام، رسمہ ہم یصرفو بالقصرہ علی سماہم
 دون القصرہ علی صمہم دون رجم فائسہ لا نفسہ
 "ن من لکے عروج ووجہ لکے ہم، مددہ من
 ما یصفو لکے عروج، بالقصرہ عیہ کما اتت
 المحسوس، ششطان، القصرہ علی الشر عالم شہد
 آتہ، روح، کما، محسوس، لامہ لا ینہم، وانیۃ
 المبرور ویمسک اقوا ینہم ومدو، صا ینہم
 وفتحو النس من رحمہ لکے، یسوہم من روحہ و
 حکم، عہ، بعدہ، روحہ، فیہ، حلاقا، قور
 لکے تعالیٰ (ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء)

درجہ نامہ ہے جسے خدا جان نہیں یا جبکہ شیطان سے پیدا
 نہیں ہے یہ شیطان سے ہے نہ ہے یہ وہی ہے اور جو وہی

کے ساتھ تھی۔ یہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تھے اور اس
خدا نے فرمایا کہ ”معاذ اللہ کہ اس کو ہم یقیناً ہم یقیناً“ (جو کہ
تو یہ چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تھے اور
اس کے ساتھ ساتھ وہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تھے اور
وہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تھے
(۱۶۳۰)

(۱۶۳۰)

رسول خداؐ نے قدریہ کو اس مرت کے مجوسی کہا تھا۔ کیونکہ یہ وہ ہیں جو اس کی پیروی
کرتے ہیں اور انہی کے اقوال کی نقل کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں نبی و مرسل کے
حقوق لگ لگ میں مجوس کا کہنا بھی یہی تھا۔ قدریہ یہ کہتے ہیں کہ شرک سے کچھ
چیزیں بھی ہیں جو اللہ کی مشاء نہیں ہیں۔ مجوس بھی یہی کہتے تھے۔ ان کا خیال ہے
کہ وہ اپنے نفع و ضرر پر اللہ کے عا وہ خود بھی قدرت رکھتے ہیں۔ ان کا یہ خیال قول
خداوندی کے بالکل خلاف ہے کہ ”قل لا ائله الا الله صر“ لا یفعل الا ما یرید
والله“ (پہلے میں اپنے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ نہ چاہے)
(۱۸۸۰)۔ یہ نہیں یہ زعم بھی ہے کہ وہ اپنے رب سے ہٹ کر اپنے عمل پر
خود قدرت رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ اس دعویٰ کا ثبات دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ
سے بے نیاز ہیں۔ وہ خود کو ایک ایسی چیز پر قادر جانتے ہیں جس پر قدرت کا وصف
ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ میں بھی نہیں۔ مجوسیوں کے ہاں بھی یہی خیال پایا جاتا
ہے کہ شیطان کوڑ پر وہ قدرت حاصل ہے جو خدا کو بھی میسر نہیں۔

فسفے کے تجربہ کی افکار

اسلامی تعلیمات کے بارے میں فلسفیانہ نقطہ نظر کی خاطر سے علم کلام سے

مشہور ہے ورنہ اعتبار سے س میں در علم کلام میں گہرے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ وہی کے مسئلے پر دونوں میں بنیادی اختلاف ہے۔ فلسفہ قرآنی وہی کی ضرورت سمجھتا ہے چونکہ وہ اپنے پر تیار نہیں تھے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اس مسئلے پر بحث کی جانا چاہیے۔ فلسفیوں کی کثرت مسلمان تھی ورنہ یہ بت کی پابندی کرتی تھی۔ س میں سے کثر نے اپنے عقلی طبع کی حد تک اس بات کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیا تھا کہ رسالت حقائق آفاقی میں سے ہے تاہم رسالت کے جوہر اس کے ضروری ہونے کا سول ٹھکانا ہی بنی جگہ ایک ہی حد تک تھی جس نے مسلمانوں کی اکثریت بالخصوص ماہرین علم کلام کو مشتعل کر دیا۔ مزید یہ کہ یہ کچھ فلسفیوں کے ہاں نبوت و رسالت کی بحث کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ انبیاء، اپنی کوشش سے اس دھڑلے میں پہنچے تھے ہندو دھرم سے جو بھی س مقدم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ س کے ناقدین نے س کا مطلب یہ نکالا کہ فلسفیوں کی نظر میں نبیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ فلسفی خود کو نبوت کے درجے پر نہ سمجھتے تھے۔

ماہرین علم کلام نے اپنے تاثر کی بنیاد ہی قرآنی کے بارے میں اپنے ہم پر رکھی تھی۔ س کے برعکس فدائی حضرت نے اپنے آپ کو لد طن، رسطو و لد طلیوں کی یونانی قہری رہبت کے میں سمجھتے تھے۔ س کے نگاہ میں سہم، دھڑلے یونانی کے مہین کوئی گمراہ نہیں تھا جبکہ ماہرین علم کلام س نظر سے فدائی موقوف پر تھی ورنہ اس رے کو عمل ایک گمراہی و انحراف سمجھتے تھے۔

فلسفیوں و ماہرین علم کلام کے درمیان قد مشترک یہ تھی کہ عقل و اس کی کارفرم پر زور دیتے تھے نظریاتی طور پر تو کثر ماہرین علم کلام وہی کو عقل پر فوقیت دیتے تھے لیکن عمل س میں سے بہت سے حضرات کا اصرار یہی تھا کہ قرآن کو

جی نہ عقل پر چڑھتا چاہیے۔ دوسری طرف فلسفی عقلی و نظری ہر دو اعتبار سے عقل کو سب سے بلند حیثیت دیتے تھے۔

فلسفہ و علم کلام کے علم و نظر و سوسائٹی میں یوں تو کئی فرق ہیں لیکن ان اختلافات کا اندازہ ان ثانوی علوم یا علوم کیلئے کا چاہئے کہ کبھی کیا جاتا ہے جس کو یہ دونوں مکتب ہم سمجھتے ہیں۔ ماہرین علم کلام کہہ رہے ہیں کہ ہجوم تفسیر قرآن، حدیث، عربی صرف و نحو و قواعد و فقہ پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ دوسری طرف فلاسفہ بھی اگرچہ عام طور پر ایسی ہی علوم پڑھتے تھے لیکن ان کے ہاں خاص فلسفہ سے زیادہ شغف پایا جاتا تھا جس کے تحت، اور، طبیعیات و منطق کے علاوہ دیگر کئی علوم شامل کر لیے جاتے تھے مثلاً فلسفہ طبعی، طبیعیات، بصریات و ریاضیاتی علوم یا مشرقی ریاضی مع فلسفیت و علم موسیقی یا نفسیات (وہ علم جو روح، نفس و بدن کے اتصال سے بحث کرتا ہے) و طب ہم یہی عرض کر چکے ہیں کہ ابن سینا کو کثیر سب سے بڑے مسلمان فلسفی کہا جاتا ہے۔ ابن سینا کے ہاں اس کے ساتھ ساتھ ساری تاریخ کا عظیم ترین طبیب بھی تھا۔ غرض ابن سینا ان کا معلم ہالی فن موسیقی پر ایک مفصل "عظیم کتب کا مصنف بھی تھا" نصیر الدین طوسی (۴۲۹-۴۸۵) کے بارے میں عوام عقیدہ کا رہا تھا، فلاسفہ و عرفان نظری پر عبور رکھتا تھا۔ اس نے ابن سینا کے فلسفے کو ایک مرتبہ پھر سے زندہ روایا تھا۔ ان علوم کے ساتھ ساتھ تاریخ انسانی کے عظیم ترین ماہرین فلسفیت و ریاضی دونوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

فلسفے میں غور و فکر سوچ سچا سچا جو پہلو ہے یعنی اس کا نظری حصہ۔ اس کی ہمیشہ بہت ہیست رہی ہے لیکن آج کل کے بہت سے جدید فلسفیوں کے ہاں بھی یہ فلسفہ مسلمان فلسفی اپنی اور، طبیعیات و علم کائنات کو، دوسرے کی زندگی پر بھی اگرا

تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ن میں ہر ایک خلایق سے گہری وابستگی رہتی تھی۔ میں کچھ نفسی اس بات کے قائل تھا کہ خلایق کا مقصد ہے تربیت نفس، نفس کی تہذیب کرنا تاکہ وہ الحق سے ہم آہنگ ہو سکے، واللہ فی جانب واثق جا۔ کے لیے، آخرت کے لیے تیار ہو جائے۔ میں نے اسے ہر خلایق کی بحث جن صطحات میں لگائی ہے وہ یونانی فلسفے سے ن کو ورثے میں ملی تھی۔ یہ صطحات بطور پرتہ آئی سوچ بیان سے مختلف تھیں۔

فلسفیہ حیرتوں میں سوچنے کا جو ایک تجربی انداز تھا اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ذرا مندرجہ ذیل اقتباس پر نظر ڈالیں۔ ابن سینا کی اس عبارت میں خیر و شر کے مسئلے پر وجود کے حوالے سے بحث کی گئی ہے۔ فلسفیوں کی فکر کا ایک بنیادی نکتہ یہ تھا کہ ’وجود کے سوا کسی شے کو حقیقی وجود حاصل نہیں‘۔ اس قول کا مطلب یہی ہے کہ ”حق کے سوا اور کوئی بھی ذاتی حقیقت نہیں ہے“۔ اسی طرح خیر مضیق صرف اللہ ہی ہے کیونکہ مذہبی رہن میں ’خیر، اللہ‘ (اللہ کے سوا خیر ہر کچھ نہیں) فلسفیوں کی رہن میں یٰ ہوّا، کو ”جو“ ”الحق“ اور ”رحمن“ کا ہم معنی اور مصدق ہے، ہ جب ”جوڈ“ کا نام دیا گیا ہے تو مکہ جو وہ جب وہ ہے جسے ہونا ہی ہے، جس کا نہ ہونا محال ہے۔ قتب زایل میں من بین یہ واضح کر رہے ہیں کہ شر تو محض خیر کے فقدان یا ”جوڈ“ کے غیب کا نام ہے۔

ہر وہ شے جو اپنے آپ سے ہے حوالہ دہ جب ہے، وہ خیر محض بھی ہے ورنہ یہ محض بھی خدا صریحاً 'خیر' ہے جو یہ شے کی طلب ہے اور جس کے وسیع ہر شے کا 'وجود' اپنی تکمیل تک رسائی حاصل کرتا ہے لیکن شر کی کوئی اصل نہیں کیونکہ شر یہ تو کسی جو ہر کے نہ ہونے، اس کی ناپاؤگی کا نام ہو گا یہ کسی کیفیت کی عدم صحت یہ عدم

ماہیت کو شرعاً ہائے گا۔ پس ”وجود ہی خیر ہے اور ماب وجود ہی خیر وجود ہے۔ وہ وجود جس کے ساتھ عدم و نابودگی مولیٰ نہ ہو، خودیہ عدم کسی جوہر کا عدم ہو یا اس جوہر سے متعلق کسی عرض کا عدم، درود وجود جو ہمیشہ ورد کی طور پر حقیقی و واقعی ہو وہی خیر محض اور خالص خیر ہے۔

ہر وہ شے جو اپنی اصلی ماہیت میں وجود ممکن ہو وہ خیر محض نہیں ہوگی کیونکہ اس کی ماہیت اپنے آپ میں یہی کوئی چیز نہیں رکھتی جس سے سے زہ وجود حاصل ہو۔ ہمارے س کی ماہیت، اس کی اصل میں عدم کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ہر وہ شے جس میں کسی طرح بھی عدم کی گنجائش ہو شر سے و نقص سے ہر لحاظ سے آزدائیں ہو سکتی۔ پس صرف وجود جب ہی خیر محض ہے۔ وہ وجود جو اپنے آپ سے ہے۔

”خیر“ اس کو بھی کہا جائے گا جو شیء کے مال کے لیے سودمند و مفید ہو۔ ہم یہ واضح کریں گے کہ یہ لازم ہے کہ وجود وہی ہے، اپنی ماہیت کے اعتبار سے ہر وجود و ہر ماب وجود کی اصل ہے۔ اس لحاظ سے بھی وجود جب ایک خیر ہے جس میں کوئی نقص و کوئی شر نہیں پائیں گے۔“ ۹۲

یہ درست ہے کہ فلسفیوں کا حس یہی تھا کہ عقل ہی فہم کی کلید ہے لیکن ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو یہ جانتے تھے کہ خیال کے وسیع سے ذہن کو چند ایسے تخیلات جاتے ہیں جو عقل کی رسائی سے باہر ہوتے ہیں۔ مسلمات فلسفی چونکہ ہر نفسیت بھی ہوتے تھے ہند نفس کی ایک قوت کے طور پر خیال کا جو کردار ہوتا ہے اس سے تو انہیں ہمیشہ دلچسپی رہی لیکن اپنے نظریات کا زندگی پر طاق کرتے وے مفکرین کی حیثیت سے وہ خیال کو بھی اہمیت لہی اور اللہ کے بارے میں بصیرت حاصل کر کے ایسے طور پر مستعمل کرتے تھے۔ تمام فلسفیوں کے

ہارے میں تو یہ ہمارا درست نہیں ہوگا لیکن ان کی ایک بڑی تعداد میں بن بین و سروردی بھی شامل تھے، یہ بات جاہل گئی تھی کہ اہم حقیقت اور ظہار حقیقت کا ایک مختلف اندر وہ بھی ہے جو خیال کے وسیع سے میسر آتا ہے۔ فلسفیوں کی کثیر تحریریں حجت، بحر و درنمایش علم سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ بین عالم کلام کی کتاب بھی بن بین تاہم بن بین و سروردی دونوں نے بنی تحریریں بھی یہ دیکھ چھوڑی ہیں جن کو ”ایشی رسل“ (visionary treatises) کا نام دیا گیا ہے ان کتب میں عقل کا کردار ثانوی ہے اور قاری کے فہم و ادراک کا دروازہ کھولنے کے لیے تمثیلی انداز استعمال کیا گیا ہے یہ تحریریں شرم و شرم عری ریہ لگتی ہیں ان تحریروں کی کشش ان کے منطقی استدلال میں نہیں بلکہ ان کے خیالیاتی اور ایک تخیل کی نفاذ قائم کرنے کے عمل میں چھپی ہوئی ہے۔ ۹۳

ماہیت شیا کی وضاحت کرتے ہوئے سروردی کو اس بات کا خاص طور پر اصرار رہتا ہے کہ عقل و حیا میں تو رن مگر نے نہ پائے فلسفیانہ تلاش اور تحقیق میں اس نے وجود کی جگہ یہ جو ”نہ“ کو ہدف و چہ بنایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں اس کو رن و رن قائم کئے کی کتنی کوشش کی گئی ہے قرآن مجید میں ”چہ و کالفظ“ متعین نہیں ہوتا تاہم سروردی کے دور تک آتے آتے یہ لفظ ایک فلسفیانہ اصطلاح کے طور پر پوری طرح متعارف ہو چکا تھا۔ فلسفیوں نے یہ لفظ جس طرح برتا ہے اس سے تجریدی اندر فکر کو فروغ ملتا ہے۔ اس میں تنزیہ کا خباہر ریہ وہ تھا و تشبیہ کا سہ۔ لیکن سروردی اس بات سے آگاہ تھے کہ کشف حقائق سے حاصل ہونے والی دانش حضوری کا بھی ایک ہم کردار ہے۔ اس کائنات میں حضور حق کا درک و راس کے حضور حق میں رہنے کا بہار و راست تجربہ نہ ہو تو انسان تنزیہ میں

پھنس کر رہ جاتا ہے۔

نور کی اصطلاح قرآن میں آنے والے سائے خدائے میں سے ایک ہے۔ اس بات کا ہم ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں۔ فلسفیوں کے ہاں وجود کا لفظ جس طرح استعمال ہو رہا ہے اس کے برعکس ”نور“ حقیقت مطلق کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ شے جو عام بھی ہے اور معصوم بھی۔ نور یا روشنی پر دے غی دیتی ہے، کھوٹ دیتی ہے، منکشف کر دیتی ہے، نور سے آگئی ہوتی ہے۔ منور ہونے کا مطلب ہے ”گاہ ہونا“۔ نور حق ہے، نہ صرف بطور مشہود و منظور بلکہ حق بطور ناظر و شہید بھی۔ ہمارے لیے نور کا تجربہ آگئی کا تجربہ ہے، نور آگئی ہے۔ صوفیہ نے عام طور پر کشف کو نور ہی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ جب نور ربانی صوفیوں میں ہوتا ہے تو جہالت کی تاریکی بھٹ جاتی ہے۔

ہروردی نے بن سینا کے سلوب میں کئی مضمون نہ تب تصنیف کی ہیں۔ ان میں عقل کی ہمت پر کثرت زور دیا گیا ہے۔ ان کے اشراقی و تمثیلی رسائل visionary recitals پر نظر ڈالے تو ان سے سرخ متا ہے کہ ہروردی میں نور کے وسیع سے دیکھنے کی کئی صدائیت تھی، وہ خود کس حد تک نور میں داخل چکے تھے۔ عقل سے نہایت ور خد کے درمیان فاصلہ قائم ہوتا ہے لیکن ایک مرتبہ تلاش حق کرنے والے کو وہ حق نور حاصل ہو جائے، نور اس کا تجربہ بن جائے تو بندے اور رب کے درمیان واسطے مٹ جاتے ہیں تاہم ”نور“ و شعاع نور (یعنی حقیقی نسی) کی یہ عیسیت عقلی طور پر اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک واسطے کی اور مجرورہ زلف کی رکاوٹ درمیان میں نہ لائی جائے۔ اس کے برعکس تمثیلی و تشبیہی تحریروں کا خطاب برہرست خیال و تخیل سے ہوتا ہے۔ ان تماشوں کے وسیع سے

نفس کو اپنے جوہر نمیشی کی شناخت حاصل ہوتی ہے اور یہ شناخت اس کے لیے یہ مکان پیدا کرتی ہے کہ وہ یہ تجربہ حاصل کرے کہ وہ حق کے پر تو خیال سے لگ کچھ وڑپیں ہے۔

ہر وردی کی اثراتی تصانیف کے نمونے کے طور پر ”نعت سورن“ (پینونٹی
تہمہ) سے ایک و تہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ کتاب کا عنوان قرآن مجید کی اس آیت
سے لیا گیا ہے جس میں: یدنا سیمٹ کے چوہنوں کی گفتگو سننے کے لئے کاذب راہ
تہ۔

[illegible]

جس وہ سلاطنت کے خوش بزم مستور و مرقاں کے سجے رہے تھے
 سب کے روبرو جس کی فضل کا شکر گزاروں ہوئے تھے یہ درمیان
 میں آپ پر فرمایا کہ اس لیے ایک کام میں بہتے بندوں کو روکنا
 نہیں ہے تھے پناہ گاہ بندوں کے لیے جس کی فصل مرا

س کہانی میں یوں ملتا ہے کہ سہروردی کے رں مصرت سمیت فوت
خداوندی کا ستعارہ علامت ہیں ورہیں نسبت کی علامت ہے پہلے کفری میں
”پہلے پڑ روستن“ بھی کہا جاتا ہے پہلے کو نسبت کی علامت رں ہے کہ گیا ہے
کہ نسبت کو تمام رں کا صودہ گیا رں غصت میں پڑ گیا۔

به آمد لا عذیب، سیمان فرعی را برساند، دم را
کری که در آب را بگوید که صبر و ریاست رسیدن ۱۰
و شه اسکی دیگر - چون پیغام سیمان همه سلام
بعید، رسید هر گز را نشیند بر نیامده ۱۰
پیرا خود مر جعت کرد که فرمان سیمان همه
السلام برین است و او دروغ بگوید، اجتماع
او را کرد، اگر او را در روز، در روز،
ملاقات میسر نشود، او در شایان انگنجد و هیچ
طریق دیگر نیست - یکی سالخیز ۱۰ در میان نشان
یوه، آوزده که اگر عدو یزدانی را در میان
و قضیه کن بدینا محضر، او را بینا یا هم او فی
منعده حقیق عدو میست مفسر، ارسب آید، صریح
تدبیر که چون در میان در شایان انگنجد،
بدین شایان بگوئیم و بنزدیک او شویم، و اگر نه
ملاقات میسر نگردد.

تمام پرندے حضرت سیبٹ کے سامنے حاضر تھے۔ بس ایک بلبل غیر حاضر تھی۔ حضرت سیبٹ نے ایک پرندے کو نامہ بر کے طور پر چن لیا۔ سے بلبل کو یہ پیغام دینا تھا کہ ”تمہارا نام سے مناسوری ہے“ حضرت سیبٹ کا پیغام بلبل کو مدد۔ بلبل کبھی نے گھونسلے سے نکال ہی نہ تھا اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے

ہوئے کہا، ”حضرت سیمیں“ کا حکم یوں مدہ ہے ورس کا ہونا غصہ نہیں ہوتا۔“ اگر وہ
بہرہ ہوئے ورتہم مذرتوس سے من ناممکن ہو جائے گا لیکن ہمارے گھوسٹ میں توس
کی سانی موٹیں مکن پھر یہ مدقت کیونکر ہو“

ن میں یک عمر رسیدہ بھی تھا۔ اس نے پکار کر کہا کہ ”ر“ ”سوم نفوتہ“ (جس دن وہ
اس سے ملیں گے) (۹۷) کا وعدہ سچا ہے ورتہم مذرتوس کی ر لٹ خجیع لڈ۔
”محصر ان“ (اورے شک وہ سب ہمارے ہی حضور میں پیش پائیں گے)
(۳۶ ۳۲) ورتہم الذی ک یٹھہ (اے شک ہمارے ہی طرف سے ورتہم
ہے) (۸۸ ۲۵) اور ”معی مقعب صلی علیہ وسلم“ (یہ پدید رہتا
عزت میں۔ آپ مقتدر بادشاہ کے پاس) (۵۴ ۵۵) کو ہو کر رہنا ہے تو پھر یک ہی
رستہ ہے چونکہ شاہ سیمیں ہمارے گھونسلے میں نہیں رہ سکتے ہند ہمیں اپنے گھونسلے
سے نکل کر ن کے پاس جانا ہوگا۔ یہ نہ کیون توں سے مدقت ممکن نہ ہو سکے گی ۹۳
خل صہ یہ ہو کہ بیان حقیقت کا جو یک خاص فسمبہ نہ مذرتہ ہے اس کا کو رتہ
ہے اور فکر مجرد تاہم کئی نفسی عقل کی کوتاہی ورنہ ماری سے بخوبی آگاہ تھے ورتہم
کے قریب ہوئے، اللہ کے ”القریب“ ہوئے کے خہار کے ہے، تشبیہ کے بیان
کے ہے تہیں یہ رموز وعلام کا استعمال کرتے تھے۔

تصوف مشاہدہ حق

ہم نے عرض کیا تھا کہ عربی نظری کا زور رخصت حقائق پر رہتا ہے یہ وہ کہیں
کہ نور خداوندی کی دید پر، اس دنیا ورنفس انسانی میں اللہ تعالیٰ کے سچ مچ موجود
ہونے کا مشاہدہ۔ لیکن تصوف کی جڑیں دینی وحی سرس پر ستور رہوں ہے۔ تصوف

کے فحری مباحث پر کلام کرنے والے حضرات نے یہاں علم کلام سے کہیں بڑھ کر اپنے تجربے و قرآن و سنت سے وابستہ رکھا تھا۔ رسول خداؐ نے اپنا علم ہی عقل، استدلال و ذہنیالوں قلوب کے سہارے حاصل نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس اللہ نے ان کو ایک موروں طرف قیود کے طور پر چن لیا تھا ورنہ اس کی وحکمت کی تعلیم دی تھی۔

وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكَ خَبِيرَاتِنَا أَنْظُرْنِي وَانظُرِ الْعَالَمَ وَمَا لَهُمْ لَكَ

بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ فِصْلٌ لِّبَيْنِهِمَا (۱۱۲: ۱۱۳)

اور تم نے کتاب و حکمت، فرمان و کتاب و پیغمبروں کو نہیں بولتے تھے۔ ورنہ کلام پر بڑے فضل تھے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد اب کوئی صحیفہ خداوندی نہیں آئے گا۔ ان امور پر صوفیاء کے ہاں کوئی سوال نہیں تھا یا گیا۔ تاہم انہوں نے یہ کبھی تسلیم نہیں کیا کہ آنحضرتؐ کے اتباع کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ اس آپؐ کی سنت کی پیروی کرے ورنہ قرآن و حدیث یاد کرے۔ اس نے برعکس مسلمان کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رسول خداؐ کے اتباع میں یہ سچا و مخلص ہو۔ آپؐ کی پیروی کی یہی نکتہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کتنا عقلی و عیسائی بغیر ہی ہر وہ راستہ معطی کر دے۔ صوفیاء کے ہاں اس کی دلیل کے طور پر قرآن کی درج ذیل آیت کا کٹڑھوہ ملتا ہے

اتَّقُوا اللَّهَ يَعْلَمَكُمْ اللَّهُ (۲۰۲: ۲۸۶)

اللہ سے ڈرتے رہو مگر وہ تمہیں علم دیتا ہے گا۔

شعب حق نقل کا، رمی تھا تھا ہے کہ انسان میں تقویٰ ہو اور تقویٰ (جیسا کہ ہم

حصہ سوم میں دیکھیں گے) ایمان و عمل کو صدق و اخلاص کے ذریعے درجہ کمال تک لے جانے کا نام ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں کہ انسان کی فکری اور عقلی قوت کو فلسفیوں اور اہل کلام کے سے منظم انداز میں بروئے کار لایا جائے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر صوفیاء کی رائے کے مطابق اس طرح کی عقلی کاوشیں فہم میں معاون ہونے کے بجائے ادراک حقیقت کے لیے سبّہ راہ بن جاتی ہیں۔

اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ صوفیاء نے عقل کے ایک جائز اسلوب فہم ہونے سے انکار کیا ہے۔ قرآن بار بار انسانوں کو عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ صوفیاء کی رائے یہ تھی کہ عقل ایک انسانی ملکہ یا قوت ہے اور اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے اس کی تربیت اور نشو و نما درکار ہے۔ انہیں البتہ اس بات کے تسلیم کرنے میں دریغ تھا کہ علم کلام یا فلسفہ انسان کی سوچ بچار کی قوت یا عقل و استدلال کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پھر ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ رسول خدا ﷺ کی سنت کا اتباع اور تقویٰ پر عمل کرنا عقلی قوت کے کمال تک لے جانے والا راستہ ہے۔

تصوف کی تحریریں کسی طرح خلاف عقل نہیں کہی جاسکتیں خواہ اس کے لیے فلسفہ و کلام کا پتہ نہ ہی کیوں نہ استعمال کیا جائے۔ بہت سے صوفیاء ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے فلسفے یا کلام یا دونوں ہی کی باقاعدہ تحصیل کی تھی اور اپنی تحریروں میں کلامی اور فلسفیانہ وسائل استعمال کیا کرتے تھے۔ اس لیے اکثر یہ بتانا دشوار ہو جاتا ہے کہ کسی ایک خاص مصنف کو کس کتب فکر کے تحت شمار کیا جائے، صوفی کہا جائے یا منظم تر اور دیا جائے یا فلسفی سمجھا جائے؟ یا پھر تینوں مکاتب فکر کا نمائندہ مانا جائے۔

الغزالی اس دشواری کی ایک نمایاں مثال ہیں کہ ان کو کس طبقے میں شمار کیا

جائے۔ اپنی بہت سی تحریروں میں وہ اشعری مکتب فکر کے علم کلام کے سرخیل نظر آتے ہیں جبکہ بعض کتابوں میں انہوں نے علم کلام پر سخت تنقید کی ہے اور کچھ تصانیف میں ان کا اندازِ نظر خالص صوفیانہ رہا ہے۔ غزالی فلسفے سے بھی بخوبی واقف تھے اور مغرب میں ان کا تعارف ایک فلسفی ہی کی حیثیت سے زیادہ عام رہا ہے۔ ساتویں و تیرھویں صدی کے فلسفی افضل الدین کاشانی نے منطق پر کتابیں لکھیں اور اشیاء کے بارے میں ان کا ادراک عقلی غیر معمولی حد تک تیز تھا لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں یہ سہولت بھی تھی کہ وہ کشف کے مرتبہ بلند سے ان معاملات پر نگاہ کر سکتے تھے۔ ایسے اور بھی کئی لوگ ہو گزرے ہیں جن کو کسی ایک طبقے تک محدود کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور ایسا ہونا بالکل قدرتی تھا کیونکہ یہ تینوں مکاتب ہی حصولِ علم کے تین مختلف مگر ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے انداز اور اسالیب ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دوسروں کو نہ تو رد کرتا ہے اور نہ ان کو دائرہ اعتبار سے خارج کرتا ہے۔

تصوف نے اگرچہ تینوں طرح کے علم کا استعمال کیا ہے لیکن کشفِ حقائق پر اس کا زور دینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ صوفیاء حشریہ کے مقابلے میں تشبیہ کے علمبردار تھے۔ کشف سے حاصل ہونے والے ”خیال“ پر مبنی علم کی وجہ سے وہ یہ دیکھنے کے قابل ہوتے تھے کہ یہ دنیا اور نفس انسانی سب حضورِ خداوندی میں ہیں۔ اشیائے کائنات اور خالق کائنات کے مابین قربت، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یہ براہِ راست اور بڑا واسطہ تجربہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور و غیاب میں کوئی تضاد کی بات نہیں تھی۔ ”خیال“ کی بنیاد پر، کشفی طور پر اگر وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور کائنات کے قریب ہے تو عقلی طور پر انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ بے محدود و اراء ہے اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی شے نہیں ہے، ہر شے

سے الگ اور اشیاء سے منزوع و بلند و مرتفع ہے۔

تصوف کا علم کلام سے اس نکتے پر کوئی جھڑا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دور ہیں۔ تاہم چونکہ علم کلام والے حضرات تنزیہ پر ایک سرے سے زور دیتے چلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے صفاتِ قہر و جلال ہی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہتے تھے لہذا صوفیاء نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہیے۔ ان کی تحریروں میں تشبیہ پر اور اللہ کی صفاتِ رحمت و جمال پر جو زور دیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے۔

علم کلام پر لکھی گئی تحریروں اگر مجرد انداز کی ہوتی ہیں تو عجب کیا ہے کہ عقلی اور استدلالی طرزِ فکر کو یہی طریقہ رس آتا ہے۔ اس کے برعکس صوفیاء تحریروں کا جھکاؤ ٹھوس پن اور واقعیت کی طرف ہے کہ کشف کا فراہم کر وہ ادراک خیال و تمثیل اسی سے مناسبت رکھتا ہے۔ اسی سے یہ نکتہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب میں فلسفہ و کلام کی نسبت تصوف کہیں زیادہ مقبول کیوں رہا ہے اور اس کی اشاعت اتنی زیادہ کیوں ہوئی ہے۔ عرفانِ نظری پر لکھنے والے بہت سے صوفی مصنفین نے تمثیل، علامت اور قصہ و داستان کے جملہ امکانات کو بروئے کار لانے کی کوشش کی اور اس طرح وہ ہر شخص سے اس کے ذوق کے مطابق کلام کرنے میں کامیاب رہے۔ قصہ کہانی تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی ہے خواہ اس کہانی کے پردے میں ماوراء الطبیعیات اور البیات کا کوئی لطیف نکتہ ہی کیوں نہ بیان ہو رہا ہو لیکن یہی بات اگر اہل کلام اور فلسفیوں کے سے محروم طرزِ استدلال اور مخصوص عقلی دلائل کے رنگ میں کہی جائے تو معدودے چند لوگ ہی اسے سمجھنے کے قابل رہ جائیں گے۔ علاوہ ازیں صوفی مصنفین نے شاعری کا بھی خوب خوب استعمال کیا ہے۔ عربی، فارسی، ترکی اور دیگر

اسلامی زبانوں کے عظیم ترین شعراء میں سے بہت سے حضرات صوفی تھے۔ ان کا شعر جلوہ گاہِ عالم میں تجلیاتِ خداوندی کا بیان تھا۔ ان کا شعر اشیائے کائنات میں خالق کائنات کا پر تو دیکھتا اور دکھاتا تھا۔ اس کے برعکس کوئی بڑا فقیہ، متکلم یا فلسفی کبھی درجہ اول کا شاعر نہیں بن پایا۔ یہی وہ نکتہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے تصویری حقیقت، اپنے مشہدہ کائنات کو بیان کرنے میں اہل تصوف اتنے کامیاب کیونکر رہے اور یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے اگر یہ پہلو بھی سامنے رہے کہ شاعری ادب کی وہ صنف ہے جسے ساری اسلامی دنیا میں ہمیشہ سب سے زیادہ قبولِ عام حاصل رہا ہے۔

اس امر سے کوئی انکار نہیں کہ بعض صوفی مصنفین نے بھی ایسی مشکل اور ادق کتابیں لکھیں ہیں جو عوام کی اکثریت کے لیے ناقابلِ فہم رہی ہیں۔ ان کتب میں بھی قوتِ ”خیال“ کا استعمال کیا گیا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ فلسفیوں اور ماہرینِ علمِ کلام کے طرزِ تصنیف اور تکنیک کو بھی بروئے کار لایا گیا تھا کیونکہ فلسفی اور اہلِ کلام بھی ان کتب کے مخاطب تھے۔ بہر کیف تصوف نے اپنی تعلیمات کے اظہار و بیان کے لیے ہمیشہ خیال، تخیل اور تمثیل کو برتا ہے جبکہ کلامی تحریروں کا انحصار تقریباً سارے کا سارا فکرِ مجرد پر رہا ہے۔ کتاب کے اگلے حصے میں ہم صوفیانہ تحریروں کی مثالیں پیش کریں گے۔

----- اختتامِ حصہ دوم -----